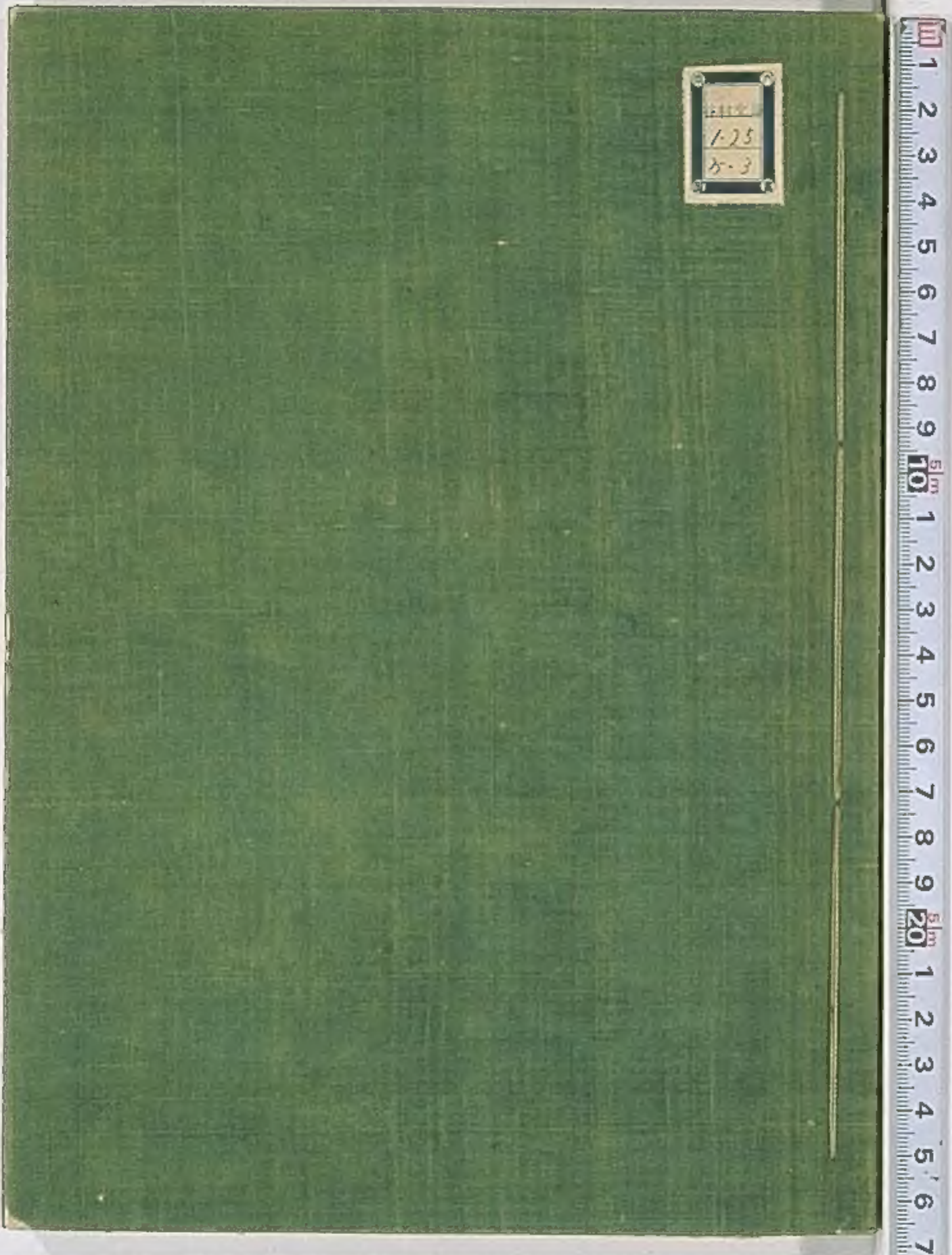

t017

傳燈達磨禪經 佛敕跋陀羅譯 佛滅度後尊者大迦葉尊者者阿難尊者者末田地尊者者舍那婆斯
乃至尊者者不若多羅以此惠灯次第傳授我今如其所聞而說是義

景德傳燈錄序

翰林學士朝散大夫行奇諫知制誥修國史判史館事柱國
南陽郡開國侯食邑一千一百戶賜紫金魚袋官楊億撰

昔釋迦文以受然燈之夙記當賢劫之次補降神演化四十
九年開權實頓漸之門垂半滿偏圓之教隨機悟理爰有三
乘之差接物利生乃度無邊之衆其悲濟廣大矣其軌式
備具矣而雙林入滅獨顧於欽光屈晦相傳首從於達磨不
立文字直指心源不踐階梯徑登佛地逮五葉而始盛分千
燈而益繁達寶所者蓋多轉法輪者非蓋本雄付囑之
旨正眼流通之道教外別行不可思議者也

聖宋啓運人靈幽贊

太祖以神武戡亂而宗禪剎闢度門
太宗以欽明御辯而述祕詮暢具諦

雲石

多事

0017.9.1.

762694

皇上以睿文繼志而序聖教繹宗風煥雲章於義天振金聲於覺苑蓮藏之密契生乾之緒克昌殖衆善者滋多傳了義者開出圓頓之化流於區域有東吳僧道原者冥心禪悅索隱空宗披弁世之祖圖采諸方之語錄次序其源流錯綜其辭句由七佛以至大法眼之嗣凡五十二世二千七百一人成三十卷目之曰景德傳燈錄詰

關奉

進異於流布

皇上爲佛法之外護嘉釋子之勤業載懷重慎思致悠久乃

詔翰林學士左司諫知制誥臣楊億兵部員外郎知制誥臣李維太常丞臣王曙等同加刊削俾之裁定臣等昧三學之旨迷五性之方乏臨川翻譯之能憎毗邪語默之

要恭承

油素文選任秀
昇表曰人必當一
注曰一素銷之
山云以油素而記
錄其言語也油
用竹筒去油而
錄素也

嚴命不敢牢讓竊用探索匪遑寧居考其論議之意蓋以具空爲本將以述曩聖入道之因標昔人契理之說機緣交激若挂於箭鋒智藏發光旁資於鞭影誘導後學數暢玄猷而摺撫之來徵引所出糟粕多在油素可尋其有太士示徒以一音而開演舍靈聳聽乃千聖之證明屬槩舉之是資取少分而斯可若乃別加潤色失其指歸既非華竺之殊言頗近錯雕之傷寶如此之類悉仍其舊況又事資紀實必由於善叙言以行遠非可以無文其有標錄事緣縷詳軌迹或辭條之紛糾或言筌之猥俗並從刊削俾之綸貫至有儒臣居士之問答爵位姓氏之著明校歲歷以愆殊約史籍而差謬咸用刪去以資傳信自非啓投針之玄趣馳激電之迅機開示妙明之真心祖

述苦空之深理即何以契傳燈之喻施刮膜之功若乃但述感應之徵符專叙參遊之轍迹此已標於僧史亦奚取於禪詮聊存世系之名庶紀師承之自然而舊錄所載或掇粗而遺精別集具存當尋文而補闕率加采擷爰從附益逮於序論之作或非古德之文閒廁編聯徒增擅釀擅釀二字出唐張燕公文集謂施長也亦用簡別多所屏去訖茲周歲方遂終篇臣等性識媿於冥煩學問慙於涉獵天機素淺文力無餘妙道在人雖剗心而斯久玄言絕俗固牆面以居多濫膺推擇之私靡著發揮之効已克終於紬繹將仰奉於清間莫副宸襟空塵睿覽謹上

西來年表

南齊

太祖高皇帝

後魏

高祖孝文皇帝諱宏姓拓跋氏第六帝即位改元延興當宋明帝泰始元年辛亥歲至太和十八年遷都洛陽二十年改姓元氏

受宋禪即位都金陵

己未建元元年

太和三年

庚申二年

四年

辛酉三年

五年

壬戌四年

帝崩

六年

世祖武帝

諱贍即位

癸亥永明元年

七年

甲子二年

八年

乙丑三年

九年

丙寅四年

十年

丁卯五年

十一年

戊辰六年

十二年

己巳七年

十三年

建元天監

天監元年

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

甲午

乙未

丙申

四年

正始元年

三年

二年

四年

永平元年

三年

二年

四年

延昌元年

二年

三年

四年

帝崩

肅宗孝明皇帝

諱胡即位
改元

熙平元年

丁酉十六年

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰

乙巳

丙午

丁未

戊申

二年

神龜元年

二年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

正光元年

卷一百一十五

二

通鑑元年 達磨至

傳本至達磨南陀

傳本至唱賣妻子

詔迎傳本

大通元年三月改元 傳本傳
達磨至三月達磨至金陽談也

武泰元年二月帝崩幼主劉劭月崩立莊帝 正光元年

增補通鑑云達磨此年示滅於理可取

敬宗孝莊皇帝

諱子攸即位
改元建義

建義元年九月又改元永安

巳酉 中大通元年	庚戌 二	辛亥 三 <small>李統薨</small>	壬子 四	癸丑 五	甲寅 六
永安元年 三 <small>十二月帝崩 若依寶唱續漢傳即魏使歸洛姜邕達唐西歸當在此年蓋明帝已崩而孝莊尚在位故也</small>	前廢帝 二 <small>諱恭 二月即位 改元書泰</small>	晉恭元年 二 <small>二月帝廢</small>	後廢帝 二 <small>諱羽 並泰元年六月高祖立帝於信都 改元中興元年 至三年四月廢之</small>	出帝 二 <small>諱休 廣晉泰三年四月即位 改元始昌</small>	太昌元年 二 <small>十一月又改永熙</small>
永熙元年 二 <small>三年七月帝迫於其相高祖出居閭中 懼立清河王世子 善見為主都邺 是為東魏 於是魏分為東西 十二月帝遇害</small>					

辛酉 七年	庚申 六年	己未 五年	戊午 四年	丁巳 三年	丙辰 二年	乙卯 元年 <small>大統元年</small>
七年	六年	五年	四年	三年	二年	大統元年 二年
						西魏 <small>都長安</small>
						文惠帝 <small>諱寶 魏京兆王愉之子</small>
						宇文泰奉帝即位
						大統元年 二年
						東魏 <small>都鄴</small>
						孝靜帝 <small>諱善見 高祖奉帝即位 改元</small>
						天平元年 二年
						三年 舊本傳載云十月五日 達摩卒十二月葬并洛陽龍耳
						山時洛陽屬東魏誤
						元象元年 四年
						興和元年 舊傳云奉使 自西域回奏啓達唐境見 空棺隻履誤
						二年
						三年

右後魏士主合一百四十九年分為東西魏

戊戌	八年	四年	武定元年
癸亥	九年	三年	二年
甲子	十年	二年	元年
乙丑	十一年	三年	二年
丙寅	十二年	四年	三年
丁卯	十三年	五年	四年
戊辰	十四年	六年	五年
巳巳	十五年	七年	六年
庚子	十六年	八年	七年
<p>簡文帝 諱綱即位改元</p>			
<p>八年 五月禪于北齊</p>			
<p>右東魏二主十七年</p>			
<p>北齊 都鄴</p>			
<p>文宣帝 諱洋姓高權之第三子三月受禪</p>			
<p>建元 天保元年</p>			

辛未二年	侯景廢帝而立豫章王棟尋弒帝十月	丁七年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二年	王祖見王祖
壬申承聖元年	景又廢棟自立僭号元帝討而斬之	元年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三年	
癸酉二年		二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四年	
甲戌三年	十月帝為魏軍所執尋弒之	三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五年	思大止大蘇山
乙亥紹泰元年	為後梁都江陵王僧辯陳霸先奉帝	元年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六年	
丙子太平元年	為梁主承聖四年九月即位	二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七年	
丁卯		三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八年	
戊辰		四年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九年	
己巳		五年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	十年	
庚午		六年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	十一年	
辛未		七年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	十二年	
壬申		八年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	十三年	
癸酉		九年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	十四年	
甲戌		十年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	十五年	
乙亥		十一年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	十六年	
丙子		十二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	十七年	
丁卯		十三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	十八年	
戊辰		十四年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	十九年	
己巳		十五年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二十年	
庚午		十六年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二十一年	
辛未		十七年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二十二年	
壬申		十八年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二十三年	
癸酉		十九年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二十四年	
甲戌		二十年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二十五年	
乙亥		二十一年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二十六年	
丙子		二十二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二十七年	
丁卯		二十三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二十八年	
戊辰		二十四年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	二十九年	
己巳		二十五年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三十年	
庚午		二十六年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三十一年	
辛未		二十七年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三十二年	
壬申		二十八年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三十三年	
癸酉		二十九年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三十四年	
甲戌		三十年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三十五年	
乙亥		三十一年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三十六年	
丙子		三十二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三十七年	
丁卯		三十三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三十八年	
戊辰		三十四年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	三十九年	
己巳		三十五年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四十年	
庚午		三十六年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四十一年	
辛未		三十七年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四十二年	
壬申		三十八年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四十三年	
癸酉		三十九年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四十四年	
甲戌		四十年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四十五年	
乙亥		四十一年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四十六年	
丙子		四十二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四十七年	
丁卯		四十三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四十八年	
戊辰		四十四年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	四十九年	
己巳		四十五年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五十年	
庚午		四十六年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五十一年	
辛未		四十七年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五十二年	
壬申		四十八年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五十三年	
癸酉		四十九年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五十四年	
甲戌		五十年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五十五年	
乙亥		五十一年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五十六年	
丙子		五十二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五十七年	
丁卯		五十三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五十八年	
戊辰		五十四年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	五十九年	
己巳		五十五年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六十年	
庚午		五十六年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六十一年	
辛未		五十七年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六十二年	
壬申		五十八年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六十三年	
癸酉		五十九年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六十四年	
甲戌		六十年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六十五年	
乙亥		六十一年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六十六年	
丙子		六十二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六十七年	
丁卯		六十三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六十八年	
戊辰		六十四年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	六十九年	
己巳		六十五年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七十年	
庚午		六十六年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七十一年	
辛未		六十七年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七十二年	
壬申		六十八年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七十三年	
癸酉		六十九年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七十四年	
甲戌		七十年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七十五年	
乙亥		七十一年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七十六年	
丙子		七十二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七十七年	
丁卯		七十三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七十八年	
戊辰		七十四年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	七十九年	
己巳		七十五年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八十年	
庚午		七十六年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八十一年	
辛未		七十七年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八十二年	
壬申		七十八年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八十三年	
癸酉		七十九年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八十四年	
甲戌		八十年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八十五年	
乙亥		八十一年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八十六年	
丙子		八十二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八十七年	
丁卯		八十三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八十八年	
戊辰		八十四年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	八十九年	
己巳		八十五年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九十年	
庚午		八十六年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九十一年	
辛未		八十七年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九十二年	
壬申		八十八年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九十三年	
癸酉		八十九年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九十四年	
甲戌		九十年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九十五年	
乙亥		九十一年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九十六年	
丙子		九十二年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九十七年	
丁卯		九十三年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九十八年	
戊辰		九十四年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	九十九年	
己巳		九十五年	廢帝	諱欽文帝長子即位不改号	第一百年	

年

清河元年
二年
三年
四年帝禪位于李自稱

西戎	天康元年四月帝崩	天和元年	後主	諱紹受禪即位
廢帝	諱伯宗文帝長子		改元天統	
丁亥	光大元年思大遷西嶽	二年	三年	
戊子	二年帝廢	三年	四年	
宣帝	諱瑱昭烈王太子			
已丑	天建元年傅大士卒	四年	五年	
智者往金陵				
庚寅	二年	五年	武平元年	
辛卯	三年	六年	二年	
壬辰	四年	建德元年	三年	
癸巳	五年	二年	四年	
甲午	六年	三年	廢經道二教	
乙未	七年	四年	五年	
智者還天台			六年	

丙申	八年	五年	七年十一月周武所敗改元隆
			隆化元年德安王延宗即仁
			於晉陽改元德昌尋為
			周所虜
			幼主
			名恆後主以聖乳者
			言有華易故傳位幼
			主自稱大上皇
丁酉	九年 思大卒	六年	承光元年正月幼主即位
			十八日舉後主並為周所虜國滅
戊戌	十年		宣政元年帝薨我北伐六月崩于乘輿
			宣帝
			諱斌武帝
			長子即位
己亥	十一年		大成元年正月二魯王銜為皇太子二月傳位太子自稱大元皇帝
			諱銜後改名闡宣帝長子宣帝
			於鄴宮傳位改元大象
			大象元年
庚子	十二年	二年	宣帝崩後釋道二教以大丞相楊堅為相國逢齋

辛丑 十二年	大定元年 正月改元二月遜位于隋 右後周王主合三十八年禪于隋	為王儲九錫
	隋 都長安	
	高祖末皇帝 諱堅姓楊氏大定元年二月受禪工周即位建元開皇	
	開皇元年	
壬寅 十四年	正月帝崩	二年
	後主 諱叔寶皇帝 長子即位	三年
癸卯 至德元年		四年
甲辰 五年		五年
乙巳 六年	後梁蕭瑄立	六年
丙午 四年	後梁改元廣運	七年
丁未 禪明元年	後梁主合三十八年是歲隋廢之	八年
戊申 二年		

巳酉 三年	二月隋將韓擒入建	九年	平陳天下一統
	梁廢後主國亡		
	右陳王主合三十八年隋滅之		
庚戌		十年	
辛亥		十年	
壬子		十一年	四祖見三祖
癸丑		十三年	二祖卒
甲寅		十四年	
乙卯		十五年	
丙辰		十六年	
丁巳		十七年	智者卒
戊午		十八年	
己未		十九年	
庚申		二十年	
辛酉		仁壽元年	
壬戌		二年	
癸亥		三年	
甲子		四年	七月帝崩

乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	巳巳	甲戌	丁丑	戊寅
				庚午 辛未 壬申 癸酉	乙亥 丙子		
煬帝	二年	三年	四年	五年	六年	七年	八年
諱廣高祖第二子即位	大業元年	王祖辛		十年	十一年	十二年	十三年
			帝幸江都遷尊為太上皇				
恭帝	諱瑒煬帝之孫元德太子昭之子土月唐公	入京立帝改元義寧					
義寧元年	二年	二月煬帝崩五月帝遜位于唐	右衛三臺三十八年禪于唐				
達磨至中國今取正宗記為定蓋依梁僧寶唱續法記昔那連耶舍與萬天竺譯七佛至二十八祖傳法事梁簡文帝因使臣劉慧運往北齊取其書詔寶唱編入續法記也							

重刊景德傳燈錄狀

湖州路道場山護聖萬歲禪寺耆舊僧 希渭係慶元路昌國州人氏俗姓董自幼投禮本路在城觀音禪寺絕照和尚為師訓到法名授禮慈溪縣開壽普光禪寺龍源和尚難髮為僧仍禮五臺律寺雪涯和尚受具戒挾策西遊放包靈隱後值先師龍源和尚遷住茲山隨師叅請迨今有年每念師恩未由報効伏觀從上佛祖景德傳燈錄三十卷七佛至法眼之嗣凡五十二世景德至延祐丙辰凡三百一十七年舊板銷朽無存後學慕之罔及為此發心重刊久得本路开聖禪寺松廬和尚所藏廬山總庵古冊最為善本良愜素志遂於丙辰年正月初十日將衣鉢估唱得統金一万二千餘緡是日命工刊行于世流通祖道此錄總計三十六万

七千九百一十七字至當年臘月一日畢空隨即印捨三百部於兩浙安衆名山方丈蒙堂衆寮各一部以便湖海辦道禪衲參究集茲善利用報四恩併資三有者

大元延祐三年臘月一日老目舊僧 希渭 謹狀

小比丘 文雅 董役

當山住持嗣祖比丘 吉洵 主緣

景德傳燈錄卷第一

七佛天竺祖師四本不記 宋沙門道原纂

七佛

毗婆尸佛 尸棄佛

毗舍浮佛 拘留孫佛

拘那含牟尼佛 迦葉佛

釋迦牟尼佛

天竺二十五祖內祖夢出

第一祖摩訶迦葉 第二祖阿難旁出未田底迦

第三祖商那和修 第四祖優波鞠多

第五祖提多迦 第六祖彌遮迦

第七祖婆須蜜 第八祖佛陀難提

第九祖伏獸蜜多 第十祖脇尊者

第十一相富那夜奢

第十二相馬鳴太子

第十三相毗摩羅

第十四相龍樹太子

叙七佛

古佛應世無窮不可以周知而心數也故近譚賢劫有千如來既于釋迦但紀七佛案長阿含經云七佛隨進力放光滅暗冥各各坐諸樹於中成正覺又曼殊室利為七佛祖師金華善慧太子於妙頂行道感七佛引前維摩接後今之撰述斷自七佛而下

毗婆尸佛

過去莊嚴劫中九百九十八尊

偈曰身從無相中受生猶如幻出諸形象

幻人心識本來無罪福皆空無所住長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種利利姓拘利若父槃頭母槃頭婆提居般頭達提城坐波波羅樹下說法三會度人三十四萬八千人神足三名審茶二名提舍侍者無憂子方膺

神是大論佛曰舍利弗目連是二人若是我弟子智慧了了神足妙用難測故名神能欲依故名為足

尸棄佛

莊嚴劫中九百九十九尊

偈曰起諸善法本足幻造諸惡業亦是幻

如聚沫心如風幻出無根無實性長阿含經云人壽七萬歲時此佛出世種利利姓拘利若父明相母光耀居光相城坐芥陀利樹下說法三會度人二十五萬神足三名阿毗浮二名婆婁侍者摩行子無量

毗舍浮佛

莊嚴劫中第一千尊

偈曰假借四大以為身心本無生因境有前

境若無心亦無罪福如幻起亦滅長阿含經云人壽六萬歲時此佛出世種利利姓拘利若父善燈母稱戒居無喻城坐婆羅樹下說法三會度人二十三萬神足二扶遊二鬱多摩侍者寂滅子妙覺拘留孫佛見在賢劫第一會偈曰身無實是佛身了心如幻是佛幻了得身心本性空斯人與佛何殊別長阿含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父禮得母善枝居安和城坐尸利沙樹下說法三會度人四萬神足三薩尼三毗樓侍者善覺子上勝

拘那含牟尼佛賢劫第二偈曰佛不見身知是佛若實有知別無佛智者能知罪性空坦然不怖於生死長阿含經云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父大德母善勝居清淨城坐烏暫婆羅門樹下說法一會度人三萬神足二舒槃那二樹多樓侍者安和子道師

迦葉佛賢劫第三偈曰一切眾生性清淨從本無生無可滅即此身心是幻生幻化之中無罪福長阿含經云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父梵德母財主居波羅奈城坐尼拘律樹下說法一會度人三萬神足三提舍二婆羅婆侍者善子集軍釋迦牟尼佛賢劫第四姓刹利父淨飯天母大淸淨妙位登補處生梵率天上名曰勝善天人亦名護明大士度諸天眾說補處行亦於十方界中現身說法普耀經云佛初生刹利王家放大智光明照十方世界地涌金蓮華自然捧雙足東西及南北各

行於七步分手拍天地作師子吼聲上下及四維無能奪我者即周昭王二十四年甲寅歲四月八日也至四十二年二月八日年十九欲求出家而自念言當復何遇即於四門遊觀見四等事心有悲喜而作思惟此老病死終可厭離於是夜子時有一天人名曰淨居於窓牖中叉手白太子言出家時至可去矣太子聞已心生歡喜即逾城而去於檀特山中修道始於阿藍迦藍處三年學不用處定知非便捨復至鬱頭藍弗處三年學非非想定知非亦捨又至象頭山諸外道日食麻麥經于六年故經云以無心意無授行而悉摧伏諸外道先歷試邪法示諸方便發諸異見令至菩提故舊集經云菩薩於二月八日明星出時成佛號天人師時年三十矣即穆王三年癸未歲也既而於鹿野苑中為憍陳如等五人轉四諦法輪而論道果說法住世四十九年後告弟子摩訶迦葉吾以清淨法眼涅槃妙心實相無相微妙

婆耆又摩
河迦葉此云
飲光勝尊

正法將付於汝汝當護持并勸阿難副貳傳化無令斷絕而
說偈言法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法爾
時世尊說此偈已復告迦葉吾將金縷僧迦梨衣傳付於汝
轉授補處至慈氏佛出世勿令朽壞迦葉聞偈頭面禮足目眇哉
善哉我當依勸恭順佛故爾時世尊至拘尸那城告諸大眾吾今
背痛欲入涅槃即往熙連河側娑羅雙樹下右脇累足泊然宴寂
復從棺起為母說法特示雙足化婆耆并說無常偈曰諸行
無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂時諸弟子即以香薪煎茶
毗之燼後金棺如故爾時大眾即於佛前以偈讚曰凡俗諸猛熾
何能致火焚請尊三昧火闍維金色身爾時金棺從坐而舉
高七多羅樹往反空中化火三昧須臾灰生得舍利八斛四斗即
穆至五十二年壬申歲二月十五日也自世尊滅後二十十七年教
至中夏即後漢永平十年戊辰歲也

天生二十五祖

第一祖摩訶迦葉摩竭陀國人也姓婆羅門父飲澤母香志昔
為鍛金師善明金性使其柔伏付法傳云嘗於久遠劫中毗婆尸
佛入涅槃後四眾起塔塔中像面上金色有少缺壞時有貧女將
金珠往金師所請飾佛而既而因共發願願我二人為無姻夫
妻由是因緣九十一劫身皆金色後生梵天天壽盡生中天摩竭
陀國婆羅門家名曰迦葉波此云飲光勝尊蓋以金色為號
也緣是志求出家異度諸有佛言善來比丘鬚髮自除袈裟
著體常於眾中稱歎第一復言吾以清淨法眼將付於汝汝
可流布無令斷絕涅槃經云今時世尊欲涅槃時迦葉不在眾
會摩竭陀國正北記評曰昔迦葉會之初如來告諸比丘汝等不應作如是事人所無上正法悉已付焉
摩訶迦葉是迦葉者當為改等作大依止外正宗者聖人密相傳授不可必知其應與時也
以經之則法華先而涅槃後也方說法華迦葉預焉及涅槃後而不在其會意謂付法之時其在
二經之開耳或謂迦葉貼花之四付法於多子塔前然此未見所出吾雖稍取亦不敢果以為審也
佛告諸大弟子迦葉來時可令宣揚正法眼藏爾時迦葉在耆闍
崛山寶鉢羅窟觀勝光明即入三昧以淨天眼觀見世尊於熙連

河側入般涅槃乃告其徒曰如來涅槃也何其駛哉即至雙樹間
悲戀號泣佛於金棺內現雙足爾時迦葉告諸比丘佛已茶毗
金剛舍利非我等事我等宜當結集法眼無令斷絕乃說偈
曰如來弟子且莫涅槃得神通者當赴結集於是得神通者悉
集王舍耆闍崛山頂鉢羅窟時阿難為漏未盡不得入會後
證阿羅漢果由是得入迦葉乃白眾言此阿難比丘多聞總持
有大智慧常隨如來梵行清淨所聞佛法如水傳器雖有遺
餘佛所讚歎聰敏第一宜可請彼集修多羅藏大眾默然迦
葉告阿難曰汝今宜宣法眼阿難聞語信受觀衆衆心而宣
偈言比丘諸君錫離佛不壯嚴猶如虛空中衆星之無月說
是偈已禮衆僧足升法坐而說是言如是我聞一時佛住某處
說某經教乃至入天等作禮奉行時迦葉問諸比丘阿難所宣
錯謬乎皆曰不異世尊所說迦葉乃告阿難言我今年不久留

今將正法付囑於汝汝善守護聽吾偈言法本來法無法
無非法何於一法中有法有不法說偈已乃持僧伽梨衣入維
山侯慈氏下生即周孝王五年丙辰歲也

五年丙辰歲也此至佛七十三歲時

第二祖阿難王舍城人也姓刹利帝父斛飯王寶佛之從弟也梵
語阿難陀此云慶喜亦云歡喜如來成道夜生因為之名多聞
博達智慧無礙世尊以為總持第一嘗所讚歎加以宿世有大
功德受持法藏如水傳器佛乃命為侍者後阿闍世王自言仁者
如來迦葉尊勝一師皆已涅槃而我多故惡不能觀仁者般涅
槃時願垂告別阿難許之後自念言我身危脆猶如聚沫況
復衰老豈堪長久又念阿闍世王與吾有約乃詣王宮是日
吾欲入涅槃來辭耳門者曰主君不可以聞阿難曰侯王覺時
當為我說時阿闍世王夢中見寶蓋七寶嚴飾千萬億衆圍
繞瞻仰俄而風雨暴至吹折其柄珍寶瓔絡悉墜於地心甚驚

異既寤門者具白上事王聞語已失聲號慟哀感天地即至毗舍
離城見阿難在常河中流跏趺而坐王乃作禮而說偈言稽首
三界尊棄我而至此轉遇悲願力且莫般涅槃時毗舍離王亦
在河側復說偈言尊者何速而歸寂滅場願住須臾間而
受於供養爾時阿難見二國王咸來勸請乃說偈言五苦嚴
住勿爲苦悲戀涅槃當我淨此等苦此等苦此等苦此等苦此等苦而無諸有故阿難
復念我若偏向一國而般涅槃諸國爭競無有是處應以平等
度諸有情遂於常河中流將入寂滅是時山河大地六種震動
雪山中有五百仙人觀茲瑞應飛空而至禮阿難足胡跪白言我
長老當證佛法願垂大慈度脫我等阿難默然受請即變
現伽河悉爲金地爲其仙衆說諸大法阿難後念先所度脫
弟子應當來集須臾五百羅漢從空而下爲諸仙人出家受
具其仙衆中有二羅漢一名商那和修二名末田底迦阿難知是

法器乃告之曰昔如來以大法眼付大迦葉迦葉入定而付於我
我今將滅用傳於汝汝受吾教當聽偈言本來付有法付了
言無法各各須自悟悟了無無法阿難付法眼藏竟踊身
虛空作十八變入風奮迅三昧分身四分一分奉忉利天一分奉
娑竭羅龍宮一分奉毗舍離王此本傳正宗記除諸字一分奉阿闍世
王各造寶塔而供養之乃厲王十二年癸巳歲也當作十年
第三祖商那和修者此本傳正宗記除諸字
摩突羅國人也亦名舍那婆斯姓毗舍多父林勝母憍奢那
在胎六年而生梵云商諾迦此云自然服即西域九枝秀草名也若羅
漢聖人降生則此草生於淨潔之地和修生時瑞草斯應昔如
來行化至摩突羅國見青林茂盛語阿難曰此林地名
優留茶吾滅度後一百年有比丘商那和修於此地轉妙法輪
後百歲果誕和修出家證道受度王尊尊者法眼化導有情

及止此林降二火龍歸順佛教龍因施其地以建梵宮尊者
 化緣既久思付正法尋於吒利國得優波迦多以為給侍因
 問迦多曰汝年幾邪答曰我年十七師曰汝身十七性十七邪答
 曰師駭已白為髮白邪心白邪師曰我但髮白非心白耳迦多
 曰我身十七非性十七也和脩知是法器後三載遂為落髮
 受具乃告曰昔如來以無上法眼藏付囑迦葉展轉相授而
 至於我我今付汝勿令斷絕汝受吾教聽吾偈言非法亦非
 心傳正宗記改作非法亦非心也無心亦無法說是心法時是法非心法說偈
 已即隱於罽賓國南象白山中後於三昧中見弟子迦多有
 五百徒眾常多懈慢尊者乃往彼現龍奮迅三昧以調伏之而
 說偈曰通達非彼此至聖無長短汝除輕慢意疾得阿羅漢
 五百比丘聞偈已依教奉行皆獲無漏尊者乃作十八變火光
 三昧用焚其身迦多收舍利葬於梵迦羅山五百比丘又持一幡迎

導至彼建塔供養乃宣王三十二年乙未歲也

當時作
十二年

第四祖優婆塞迦多者吒利國人也亦名優波迦多又名鄒波迦多
 姓首陀父善意十七出家二十證果隨方行化至摩突羅國得度
 者甚眾由是魔宮震動波旬愁怖逐竭其魔力以害正法尊
 者即入三昧觀其所由波旬役同便密持璎絡摩之于頸及尊
 者出定乃取人狗蛇三屍化為華鬘而鑒言財欲訕波旬曰汝與我
 璎絡甚是珍妙吾有華鬘以相酬奉波旬大喜引頸受之即
 變為三種臭屍臭蛆壞爛波旬厭惡大生憂惱盡已神力不
 能移動乃升六欲天告諸天王又詣梵王求其解免彼各告言十
 力弟子所作神變我輩凡陋何能去之波旬曰然則奈何梵王
 曰汝可歸心尊者即能除斷乃為說偈令其迴向曰若因地倒
 還因地起離地未起終無其理波旬受教已即下天宮禮尊者
 足哀露懺悔迦多告曰汝自今去於如來正法更不作燒害否

波旬曰我拉逼向佛道求斷不善趣多日若然者汝可口自唱
言歸依三寶魔王合掌三唱華鬘悉除乃歡喜踊躍作
禮尊者而說偈曰稽首三昧尊十力聖弟子我今願迴向勿
分有劣弱尊者在世化道感果最多每度一人以四時置於
石室其室縱十八肘廣十二肘充滿其間最後有一長者子名曰
香衆來禮尊者志求出家尊者問曰汝身出家心出家否曰
我來出家非為身心尊者曰不為身心復誰出家答曰夫出家
者無我我故無我我故即心不生滅心不生滅即是常道諸
佛亦常心無形相其體亦然尊者曰汝當大悟心自通達宜修
佛法僧紹隆聖種即為剃度蓋其是戒仍告之曰汝父嘗惠金
日而生汝可名提多加復謂曰如來以大法眼藏次第傳授以
至於我今復付汝聽吾偈言心自本來心本心非有法有法有
本心悲非本法付法已乃踊身虛空至十八變然後才坐跏

趺而逝多迦以室內籌用焚其軀收舍利建塔供養即平王
三十一年庚子歲也

當作三
十年

第五祖提多加者摩伽陀國人也初生之時父夢金盃自屋而出
照耀天地前有高山諸寶嚴飾山頂泉涌滂沱四流後遇龜
多尊者為解之曰寶山者吾身也泉涌者法無盡也日從屋出
者汝今入道之相也照耀天地者汝智慧超越也尊者本名香衆
師因易今名焉梵云提多加此云通真量也多迦聞師說已歡
喜踊躍而唱偈言巍巍七寶山常出智慧泉迴為真法味能
度諸有緣龜多尊者亦說偈曰我法傳於汝當現大智慧金
日從屋出照耀於天地提多加聞師妙偈設禮奉持後至中印
度彼國有八十大僊彌遮迦為首聞尊者至率衆瞻禮謂尊者
曰昔與師同生梵天我遇阿私陀仙人授我仙法師逢十力弟子
修習禪那自此報分殊除苦已經六劫尊者曰支離累劫誠哉不

虛今可捨邪歸正以入佛乘彌遮迦曰昔阿私陀仙人授我記云
汝却後六劫當遇同學獲無漏果今也相遇非宿緣邪願師慈
悲令我解脫尊者即度出家命聖授戒餘仙眾始生我慢尊者
示大神通於是俱發菩提心時出家乃告彌遮迦曰昔如來以
大法眼藏密付迦葉展轉相授而至於我我今付汝當護念
之乃說偈曰通達者法無非法悟了同未悟無心亦無
法說偈已踊身虛空作十人變火光三昧自焚其軀彌遮迦與八
千比丘同收舍利於班荊山中起塔供養即莊王七年己丑歲也

當作
一五年

第六祖彌遮迦者中印度人也既傳法已遊化至北天竺國見雉堞
之上有金色祥雲數日斯道人氣也必有大力為吾法嗣乃入城於闐
闐間有一手持酒器逆而問曰師何方而來欲往何所師曰從
自心來欲往無處曰識我手中物否師曰此是觸器而負淨者曰

師還識我否師曰我即不識識即非我又謂曰汝試自稱名氏
吾當後示本因彼人說偈而告我從無量劫至于生此國本姓
頗羅隨名字波婆須蜜師曰我師提多迦說世尊昔遊北印度
語阿難言此國中吾滅後三百年有一聖人姓頗羅隨名波婆
須蜜而於禪祖當從第七世尊記汝汝應出家彼乃置器
禮師側立而言曰我思往劫曾作檀那獻如來寶坐彼佛記
我云汝於阿劫釋迦法中宣傳至教今符師說願加度脫師
即與披剃復圓戒相乃告之曰正法眼藏今付於汝勿令斷絕乃
說偈曰無心無可得說得不名法若了心非心始解心法師說
偈已入師子奮迅三昧踊身虛空高七多羅樹却復本坐化
火自焚波婆須蜜收靈骨貯七寶函建浮圖置其上級即襄王
十七年甲申歲也

當作十
五年

第七祖婆須蜜者北天竺國人也姓頗羅隨常服淨衣執酒器

游行里閑或吟或嘯人謂之狂及遇彌遮迦尊者宣如來往誌
自惺前緣投器出家授法行化至迦摩羅國廣興佛事於法
坐前忽有一智者自稱我名佛陀難提今與師論義師曰仁者
論即不義義即不論若擬論義終非義論難提知師義勝
心即欽伏曰我願求道活甘路味尊者遂與剃度而授具戒
復告之曰如來正法眼藏我今付汝汝當護持乃說偈思同虛
空界示等虛空法證得虛空時無是無非法尊者即入慈
心三昧時梵王帝釋及諸天衆俱來作禮而說偈言賢劫衆
聖祖而當第七位尊者哀念我請為宣佛地尊者從三昧起
示衆云我所得法而非有故若識佛地離有無故說此語已還
入三昧示涅槃相難提即於本坐起七寶寶塔以葬全身即定王
十九年辛未歲也

當時

第八相佛陀難提者迦摩羅國人也姓瞿曇氏頂有肉髻辯

捷無礙初遇婆須蜜尊者出家受教既而領徒行化至提伽
國城毗舍羅家見舍上有白光上騰謂其徒曰此家當有聖夫
口無言說真大乘器不行四衢知觸穢耳言訖長者出致禮問
何所須尊者曰我求侍者曰我有一子名伏獸蜜多年已五十未
曾言足未曾履尊者曰如汝所說其吾弟子尊者見之遽起
禮拜而說偈曰父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰為
最道者尊者以偈答曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸
佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離
伏獸蜜多聞師妙偈便行七步師曰此子昔曾值佛悲願廣矣
慮父母愛情難捨故不言不履耳時長者遂捨令出家尊者尋
授具戒復告之曰我今以如來正法眼藏付囑於汝勿令斷絕乃
說偈曰虛空無內外心法亦如此若了虛空故是達其如理伏獸
蜜多承師付囑以偈讚曰我師禪祖中當得為第八法化衆

無量悉獲阿羅漢國時尊者佛陀難提即現神變却復本坐儼然寂滅眾興寶塔葬其全身即景王十二年丙寅歲也

當作十年

第九祖伏默蜜多者提伽國人姓耶舍羅既受佛陀難提付囑後至中印度行化時有長者耆耄攜一子而來瞻禮尊者曰此子夷胎六十歲因號難生復嘗會一仙者謂此兒非凡當為法要令遇尊者可令出家尊者即與落髮授戒羯磨之際祥光燭坐仍感舍利三千粒現前自此精進忘疲既而師告之曰如來大法眼藏今付於汝汝護念之乃說偈曰真理本無名因名顯真理受得真實法非真亦非偽尊者付法已即入滅盡三昧而般涅槃眾以香油旃檀闍維真體收舍利建塔于那爛陀寺即敬王三十五年甲寅歲也

當作三十五年

第十祖脇尊者中印度人也本名難生初尊者將誕父夢一白

象背有寶坐坐上安明珠從門而入光照四眾既覺見遂生後值伏默尊者執侍左右未嘗睡眠謂其胎不主唐遂號脇尊者焉初至華氏國憇一樹下右手拍地而告眾曰此地變金色當有聖人會言訖即變金色時有長者子富那夜奢合掌前立尊者問汝從何來夜奢曰我心非狂尊者曰汝何處住曰我心非止尊者曰汝不定邪曰諸佛亦然尊者曰汝非諸佛曰諸佛亦非尊者曰說偈曰此地變金色預知於聖至當坐菩提樹降魔而成正覺夜奢復說偈曰師坐金色地常說真言慈迴光而照我今入三摩諦尊者知其意即度出家復具戒品乃告之曰如來大法眼藏今付於汝汝護念之乃說偈言真體自然真因真說有理領得真真法無行亦無止尊者付法已即現神變而入涅槃化火自焚四眾各以衣被結得盛舍利隨處興塔而供養之即貞王二十二年己亥歲也

當作二十二年

○**第十一**祖富那夜奢者華氏國人也姓瞿曇氏父寶身既得法於
脇尊者尋詣波羅奈國有馬鳴太子而作禮因問曰我欲識佛
何者即是師曰汝欲識佛不識者是白佛既不識焉知是乎師曰既
不識佛焉知不是曰此是錫義師曰彼是木義後問錫義者何曰
與師平出又問木義者何師曰汝被我解馬鳴語然惺惺瞿首
歸依遂求剃度師謂眾曰此太子者昔為毗舍離國王其國有一
類人如馬裸露王運神力分身為種種身乃得太子後復生中印
度為人威德悲鳴因號馬鳴焉如來記云吾滅度後六百年當有
賢者馬鳴於波羅奈國摧伏異道度人無量繼吾傳化今正是
時即告之曰如來大法眼藏今付於汝即說偈曰迷悟如隱顯明
暗不相離今付隱顯法非一亦非二尊者付法已即現神變湛然
圓寂眾興寶塔以闕全身即安王十四年戊戌歲也一龍十
第十二祖馬鳴太子者波羅奈國人也亦名功勝以有作無作諸

功德最為殊勝故名焉既受法於夜奢尊者後於華氏國轉妙
法輪忽有老人坐前仆地師謂眾曰此非庸流當有異相言訖
不見俄從地踊出一金色人復化為女子右手指師而說偈曰梵
長老尊當受如來記今於此地上宣通第一義說偈已瞥然不見
師曰將有魔來與吾校力有頃風雨暴至天地晦冥師曰魔之
來信矣吾當除之即指空中現一大金龍奮發威神震動山岳師
儼然於坐魔事隨滅經七日有一小蟲大若蟬蛭潛形坐下師以手
取之示眾曰斯乃魔之所變盜聽吾法耳乃放之令去魔不能動
師告之曰汝但歸依三寶即得神通遂復本形作禮懺悔師問曰
汝名誰邪眷屬多少曰我名毗摩羅羅有三千眷屬師曰汝盡神
力變化若何曰我化巨海極為小事師曰汝化性海得否曰何謂
性海我未嘗知師即為說性海云山河大地皆依建立三昧六通
華云神通依由茲發現迦毗摩羅聞言遂發信心與徒眾三千俱

求剃度師乃召五百羅漢與授具戒後告之曰如來大法眼藏今當付汝汝聽偈言隨顯即本法明暗元不二今付悟了法非取亦非離付法已即入龍奮迅三昧挺身空中如日輪相然後示滅四眾以其體藏之龍龍即顯至三十七年甲午歲也當四十二年
第十三祖迦毗摩羅者華氏國人也初為外道有徒三千通諸異論後於馬鳴尊者得法領徒至西印度彼有大子名雲自在仰尊者名請於宮中供養尊者曰妙來有教沙門不得親近國王大臣權勢之家夫子曰今我國城之北有大山焉山中有石窟師可禪寂于此否尊者曰諾即入彼山行數里逢一大蟒尊者直進不顧遂盤繞師身師因與受三歸依蟒聽訖而去尊者將至石窟復有一老人素服而出合掌問訊尊者曰汝何所共言曰我昔曾為此止多樂寂靜有初學比丘數來請益而我煩於應答起真悔想命終墮為蟒身住是窟中今已千載適遇尊者獲聞戒法故來謝

耳尊者問曰此山更有何人居止曰北去十里有大樹陰翳五百大龍其樹王名龍樹常為龍眾說法我亦聽受耳尊者遂與徒眾詣彼龍樹出迎尊者曰深山孤寂龍蟒所居大德至尊何枉神足師曰吾非至尊來訪賢者龍樹默念曰此師得決定性明道眼否是大聖繼其乘者師曰汝雖心語吾已忘知但辨出家何處吾之不聖龍樹聞已悔謝尊者即與度脫及五百龍眾俱受具戒演亡龍樹曰今以如來大法眼藏付囑於汝諦聽偈言非隱非顯汝說是真實際情此因顯法非隱以非知付法已即現神變化火焚身龍樹收五色舍利建塔瘞之即報至四十年壬辰歲也當作四十六年

第十四祖龍樹尊者西天竺國人也名龍勝始於毗羅尊者得法後至南印度波國之人多信福業聞尊者為說妙法遂相謂曰入有福業世間第一徒言佛性誰能觀之尊者曰汝欲見

佛性先領除我慢彼人曰佛性大小尊者曰非大非小非廣非狹無福無報不死不生彼聞理勝悉迴初心尊者復於座上現自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩師相彼衆中有長者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安能辨識提婆曰此是尊者現佛性體相以示我等何以知之蓋以無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明言訖輪相即隱復居本座而說偈言身現圓月相以表諸佛體說法無其形用辨非聲色彼衆聞偈頓悟無生成願出家以求解脫尊者即為剃髮命諸聖授具其國先有外道五千餘人作大幻術衆皆宗仰尊者悉為化之令歸三寶復造大智度論中論什持世論垂之於世後告上首弟子迦那提婆曰如來大法眼藏今當付汝聽吾偈言為明隱顯法方說解脫理於法心不證無頭亦無喜付法訖入月輪三昧廣現神變復就本座凝然禪寂

迦那提婆與諸四衆共建寶塔以葬焉即秦始皇三十五年己丑歲也

景德傳燈錄卷第一

延芳內辰重刊天
道場山端山卷

延文戊戌重開
善忠一卷刊行

景德傳燈錄卷第二

天竺三十五祖內二十三祖見錄內
二十二祖旁並無錄

第十五祖迦那提婆第十六祖羅睺羅多

第十七祖僧伽難提第十八祖伽邪舍多

第十九祖鳩摩羅多第二十祖闍夜多

第二十一祖婆修盤頭第二十二祖摩訶羅

第二十三祖鶴勒那第二十四祖師子尊者

達磨達師子尊者
者旁出
因陀羅達磨達旁
出二祖

瞿羅忌利婆達磨尸利帝
出四祖

那伽難提破樓末多羅

波羅婆提波羅跋摩
瞿羅忌利婆
旁出二祖

僧伽羅叉摩帝
達磨尸利帝
旁出二祖

訶利跋茂和修盤頭
破樓末多羅
旁出二祖

達摩訶帝

旃陀羅多

勤那多羅

婆羅門摩
旁出二祖

盤頭多羅

婆羅婆多

毗舍也多羅

僧伽羅又
旁出五祖

毗樓羅多摩

毗栗勿多羅

優波羅獸

婆難提多

比二十二祖
無一語不謬

第二十五祖婆舍斯多

第二十六祖不如蜜多

第二十七祖般若多羅

第十五祖迦那提婆者南天竺國人也姓毗舍羅初求福業兼樂辯論後謁龍樹大士將及門龍樹知是智人先遣侍者以蒲鉢水置於坐前尊者觀之即以針投之而進欣然契會龍樹即為說法不起於坐見月輪相唯聞其聲不見其形尊者語眾曰今此瑞者師現佛性表說法非聲色也尊者既得法後至毗羅國彼有長者曰梵摩淨德一日園樹生大耳如菌味甚

美唯長者與第二子羅睺羅多取而食之取已隨長盡而復生自餘親屬皆不能見時尊者知其宿因遂至其家長者問其故尊者曰汝家昔曾供養一比丘然此比丘道服未明以虛信施故報為木菌唯汝與子與子精誠供養得以享之餘即否矣又問長者年多少答曰七十有九尊者乃說偈曰入道不通理覆身還信施汝年八十此樹不生耳長者聞偈彌加歎伏且曰弟子衰老不能事師願捨空子隨師出家尊者曰昔如來記此子當第二五百年為大教主今之相遇蓋符宿因即與剃髮執侍至巴連弗城聞諸外道欲障佛法計之既久尊者乃執長幡入彼眾中彼問尊者曰汝何不前尊者曰汝何不後又曰汝似賤人尊者曰汝似良人又曰汝解何法尊者曰汝百不解又曰我欲得佛尊者曰我酌然得佛又曰汝不合得尊者曰元道我得汝實不得又曰汝既不得云何言得尊者曰汝有我故所以

不得我無我我故自當得彼辭既屈乃問師曰汝名何等尊
者曰我名迦那提婆彼既聞師名乃悔過致謝時衆中猶
互興問難尊者抗以無礙之辯而歸伏乃告上足羅睺羅多
而付法眼偈曰本望傳法人為此解脫理於法實無證無終
亦無始尊者說偈已入奮迅定身放八光而歸寂滅學衆興塔而
供養之即前漢文帝十九年庚辰歲也

○第十六相羅睺羅多者迦那羅國人也行化至室羅此城有
河名曰金水其味殊美中流復現五佛影尊者告衆曰此
河之源凡五百里有聖者僧伽難提居於彼處佛志一千
年後當紹聖位語已訖諸學衆泝流而上至彼見僧伽難提
安坐入定尊者與衆伺之經三七日方從定起尊者問曰汝身
定邪心定邪曰身心俱定尊者曰身心俱定何有出入曰雖有
出入不失定相如金在井金體常寂尊者曰若金在井

若金出井金無動靜何物出入曰金動靜何物出入此金出入金
非動靜尊者曰若金在井出者何金若金出井在者何物曰金
若出井在者非金金若在井出者非物尊者曰此義不然曰彼
理非著尊者曰此義當憤曰彼義不成尊者曰彼義不成我
義成矣曰我義雖成法非我故尊者曰我義已成我無我故曰我
無我故復成何義尊者曰我無我故故成汝義曰仁者師於何聖
得是無我尊者曰我師迦那提婆證是無我曰稽首提婆師而
出於仁者仁者無我故我欲師仁者尊者曰我已無我故汝須
見我我汝若師我故知我非我我難提心意豁然即求度脫尊
者曰愍自在非我所較此已則以右手擎金鉢舉至梵宮取彼
番飯將齋大衆而大衆忽生厭惡之心尊者曰非我之咎汝等自
業即命僧伽難提分坐同食衆復訝之尊者曰汝不得食皆由
此故當知與吾分坐者即過去娑羅樹王如來也愍物降迹汝輩

亦莊嚴劫中已至三果而未證無漏者也衆曰我師神力斯可信矣彼云過去佛者即竊疑焉僧伽難提知衆生慢乃曰世尊在日世界平正無有丘陵江河溝洫水悉甘美草木滋茂國土豐盈無八苦行十苦自雙樹示滅八百餘年世界丘陵樹木枯悴人無正信正念輕微不信其如唯愛神力言訖以右手漸展入地至金剛輪際取甘露水以琉璃器持至會所大衆見之即時欽慕悔過作禮於是尊者命僧伽難提而付法眼偈曰於法實無證不取亦不離法非有無相内外云何起尊者付法已安坐歸寂四衆建塔此當前漢武帝二十八年戊辰歲也

○第十七祖僧伽難提者室羅閱城寶莊嚴王之子也生而能言常讚佛事七歲即厭世樂以偈告其父母曰稽首大慈父和南閼血母我今欲出家幸願哀愍故父母固止之遂終日不食乃許其在家出家號僧伽難提後命沙門禪利多尊者之所積十九載

未嘗退倦尊者每自念言身居王宮胡爲出家夕天光下屬見一路坦平不覺徐行約十里許至大巖前有石窟焉乃燕寂于中父既失子即擯禪利多出國訪尋其子不知所在經十年尊者得法受記已行化至摩提國忽有涼風襲衆身心悅適非常而不知其然尊者曰此道德之風也當有聖者出世嗣續祖燈予言訖以神力攝諸大衆遊歷山谷食頃至一峯下謂衆曰此峯頂有紫雲如蓋聖人居此矣即與大衆徘徊久之見山舍一童子持圓鑑直造尊者前尊者問汝幾歲邪曰百歲尊者曰汝年尚幼何言百歲曰我不會理正百歲耳尊者曰汝善機邪曰佛言若人生百歲不會諸佛機未若生一日而得決了之師曰汝手中者當何所表童子曰諸佛大圓鑑内外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似彼父母聞子語即捨令出家尊者攜至本處受具戒訖名伽舍多他時聞風吹殿銅鈴聲尊者問

師曰鈴鳴邪風鳴邪師曰非風非鈴我心鳴耳尊者曰心復誰
平師曰俱寂靜故尊者曰善哉善哉繼吾道者非子而誰即
付法偈曰心地本無生因地從緣起緣種不相妨華果亦復爾
尊者付法已右手攀樹而化大眾議曰尊者樹下歸寂其垂
蔭後裔乎將奉全身於高原建塔衆力不能舉即就樹
下起塔當前漢昭帝十三年丁未歲也

第十八祖伽舍多者摩提國人也姓瞿頭藍父天蓋母方聖嘗
夢大神持鑑因而有娠凡七日而誕肌體瑩如琉璃未嘗洗沐自
然香潔幼好閑靜語非常童持鑑出遊遇難提尊者得度隨
徒至大月氏國見一婆羅門舍有異氣尊者將入彼舍舍主鳩
摩羅多問曰是何徒衆曰是佛弟子彼聞佛號心神竦然即
時閉戶尊者良久自扣其門羅多曰此舍無人尊者曰吾無若誰
羅多聞語知是異人遽開關延接尊者曰昔世尊記曰吾滅後一

千年有大士出現於月氏國紹隆玄化今汝值吾應斯嘉運於是
鳩摩羅多發宿命智投誠出家受具訖付法偈曰有種有心
地因緣能發萌於緣不相礙當生生不生尊者付法已踊身虛
空現十人種神變化火光三昧自焚其身衆以舍利起塔當前
漢成帝二十年戊申歲也

第十九祖鳩摩羅多者大月氏國婆羅門之子也昔為自在天
人欲界第四天見菩薩瓔珞忽起愛心慙生切利欲界第四天聞橋尸迦說
般若波羅蜜多以法勝故升升梵天馳以根利故善說法要諸
天尊為導師以繼祖時至遠降月氏後至中天竺國有大士
名闍夜多問曰我家父母素信三寶而嘗染疾瘵凡所營作
皆不知覺思而我鄰家久為旃陀羅行而身常勇健所作和合
彼何幸而我何辜尊者曰何足疑乎且善惡之報有三時焉凡
人但見仁天暴壽逆吉義凶便謂二因果虛罪福殊不知影

響相隨毫釐塵埃縱經百千萬劫亦不磨滅時闇夜多聞是語已頓釋所疑尊者曰汝雖已信三業而未明業未從惑生惑因識有識依不覺不覺依心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂寂然靈靈然汝若入此法門可與諸佛同矣一切善惡有爲無爲皆如夢幻闇夜多聞三言領旨即發宿慧懇求出家既受具尊者告曰吾今寂滅時至汝當紹行化迹乃付法眼偈曰性上本無生爲對求之說於法既無得何懷決不決師曰此是妙音如來見性清淨之句汝宜傳布後學主言訖即於坐上以指爪磨面如紅蓮開出大光明照羅西衆而入寂滅闇夜多起塔當新室十四年壬午歲也

起

第二十祖闇夜多者北天竺國人也智慧淵沖化導無量後至羅閱城敷揚頓教彼有學衆唯尚辯論爲之首者名婆修盤頭鬱常一食不卧六時禮佛清淨無欲爲衆所歸尊者將

欲度之先問彼衆曰此徧行頭陀能修梵行可得佛道乎衆曰我師精進何故不可尊者曰汝師與道遠矣設苦行歷於塵劫皆虛妄之本也衆曰尊者蘊何德行而譏我師尊者曰我不求道亦不顛倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦不懈怠我不食亦不雜食我不知足亦不貪欲心無所希名之曰道時徧行聞已發無漏智歡喜讚歎尊者又語彼衆曰會吾語否吾所以然者爲其求道心切夫弦急即斷故吾不贊令其住安樂地又諸佛智復告徧行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衷乎曰我憶念七劫前生常安樂國師於智者月淨記我非當證斯泥含果時有太光明菩薩出世我以老故策杖禮謁師叱我曰重子輕父何鄙哉時我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過慢遂失三果我責躬悔過以來聞諸聖言如風如響況今獲飲無上甘露而反生熱惱邪惟願大慈以妙道垂

誨尊者曰汝久植衆德當繼吾宗聽吾偈曰言下合無生同於法界性若能如是解通達事理竟尊者付法已不起於坐奄然歸寂闍維收舍利建塔當後漢明帝十七年甲戌歲也

第二十一祖婆修盤頭者羅閱城人也姓毗舍佉父光蓋母嚴一家富而無子父母禱于佛以求嗣焉及母夢吞明珠覺而有孕經七日有一羅漢名賢衆至其家光蓋設禮賢衆端坐受之嚴出拜賢衆避席云過禮法身大士光蓋因側其由遂取一寶珠跪獻賢衆試其真偽賢衆即受之殊無遜謝光蓋不能忍問曰我是丈夫致禮不顧我妻何德尊者避之賢衆曰我受禮納珠貴福汝其汝婦懷聖子生當爲世燈慧曰故吾避之非重女人也賢衆又曰汝婦當生二子一名津修盤頭則吾所尊者也二名芻尼此譯音昔如來在雪山修道芻尼巢於頂上佛既成道芻尼受報爲那提國王佛記云汝至第二

五百年生羅閱城毗舍佉家與聖同胞今無矣矣後一月果產

二子尊者婆修盤頭年至十五禮光度羅漢出家感毗婆訶

菩薩與之授戒行化至那提國彼王名常自在有二子一名摩訶

羅次名摩拏羅王問尊者曰羅閱城土風與此同舊本異尊者

曰彼土曾三佛出世今王國有二師化道舊本曰二師者誰尊者曰佛

記第二五百年有一神力大士出家繼聖即王之次子摩拏羅是

其一也吾雖德薄敢當其一王曰誠如尊者所言當捨此子作

沙門尊者曰善哉大王能遵佛旨即與受具付法偈曰洎幻

同無礙如何不了悟達法在其中非今亦非古尊者付法已踊

身高半由旬屹然而住四衆仰瞻虔請復坐跏趺而逝茶毗

得舍利建塔當後漢明帝十七年丁巳歲也舊本蓋

第二十二祖摩拏羅者那提國常自在王之子也年三十遇婆修

祖師出家傳法至西印度彼國王名得度即瞿曇種族歸依

佛乘勤行精進。日於行道處。現一小塔。欲取供養。眾莫能舉。
王即大會梵行。禪觀呪術等三眾。欲問所疑。時尊者亦赴此。
會是三眾皆莫能辯尊者。即為王廣說塔之所因。此不緊要。今
之出現。王福力之所致也。王聞是說。乃曰。至聖難逢。世樂非久。即
傳位太子。投祖出家。七日而證四果。尊者深加慰誨。曰。汝居此
國。善自度。久今異域。有大法器。吾當化令得度。曰。師應許。十方
勳念。當至寧。乎往邪。尊者曰。然。於是焚香。遙語。月氏國。鶴勒
那比丘。曰。汝在彼國。教道。鶴勒那。道果將證。宜自知之時。鶴勒
那。為彼國王寶印。說修多羅。偈。多觀。異香。成穗。主曰。是何祥
也。曰。此是西印度。傳佛心印。祖師摩訶羅。將至先降信香耳。
曰。此師神力。何如。答曰。此師遠承佛記。當於此土廣宣。玄化。時王
與鶴勒那俱。遙作禮。尊者知已。即辭得度。比丘往。月氏國。受王
與鶴勒那供養。後鶴勒那問尊者曰。我止林間。經九百年。度。有

弟子龍子者。幼而聰慧。我於二世。推窮莫知其本。尊者曰。此子於
第五劫中生。妙喜國。婆羅門家。曾以旃檀。施於佛宇。作檀
撞鐘。受報。聰敏。為眾欽仰。又問我。有何緣。而感鶴眾尊者曰。汝
第四劫中。曾為比丘。當赴會。龍宮。汝諸弟子。咸欲隨從。汝觀五
百眾中。無有一人堪任。妙供。時諸子曰。師常說法。於食等者。於
法亦等。今既不然。何聖之有。故即令赴會。自故捨生。趣生轉化。
諸國。其五百弟子。以福微德薄。生於羽族。今感汝之惠。故為鶴
眾。相隨。鶴勒那聞。語曰。以何方便。令彼解脫。尊者曰。我有無上
法寶。汝當聽受。化未來際。而說偈曰。心隨萬境。轉轉處。實能
幽。隨流。認得性。無喜復無憂。時鶴眾聞。偈飛鳴而去。尊者跡
跡寂然。竟化鶴勒那。與寶印王。起塔。當後漢桓帝十九年乙巳
歲也。

第三十二祖鶴勒那者

勒那梵語。即華言。尊者。出此常感。尊者。鶴勒那。故。

月氏國人也。姓婆羅門父

七仙金幢
室林傳有
一金幢所有
人必心有未
遂者皆得
遂幢上有
字以銀作
之各處七
寶幢云

千勝母金光以無子故持一上佛金幢即夢須彌山頂一神童持
金環云我來也覺而有孕年七歲遊行聚落觀民間淫祀乃入
廟吐之曰法妄興禍福幻惑於人歲費牲牢傷害斯甚言訖廟
貌忽然而壞由是鄉黨謂之聖子年二十二出家三十遇摩拏
羅尊者付法服藏行化至中印度彼國王名無畏悔崇信佛
道尊者為說正法次王忽見二人緋素服拜尊者王問曰此何人
也師曰此是日月天子吾昔曾為說法故來禮耳良久不見唯
聞異香王曰日月國土摠有多少尊者曰千釋迦佛所化世界各
有百億迷廬日月我若廣說即不能盡王聞忻然時尊者演無
上道度有緣衆以上足龍子早天有兄師子博通強記事婆
羅門厥師既逝弟復云乃歸依于尊者而問曰我欲求道
當何用心尊者曰汝欲求道無所用心曰既無用心誰作佛事
尊者曰汝若有用即非功德汝若無作即是佛事經云我所

狀都此云寶
寶又法住
記曰遺身
注音義目上
唐賢切如木
休音昂舍利
別名

作功德而無我所故師子聞是言已即入佛慧時尊者忽指東
北問云是何氣象師子曰我見氣如白虹貫乎天地復有黑氣
五道橫亘其中尊者曰其非何言莫可知矣尊者曰吾滅後五
十年北天竺國當有難起要在汝身吾將滅矣今以法眼付
囑於汝善自護持乃說偈曰認得心性時可說不思議了了無
可得得時不說知師子此立聞偈欣悅然未曉將罹何難尊
者乃密示之言訖現十八變而歸寂聞維畢分舍利各欲興塔
尊者復現空中而說偈曰法一切法一切攝攝吾身非有無何分
切塔大衆聞偈遂不復分就馱都之場而建塔焉即後漢獻
帝二十一年己丑歲也
第二十四祖師子比丘者中印度人也姓婆羅門得法遊方至蜀
賓國有波利迦者本習禪觀故有禪定知見執相捨相不語之
五衆尊者詰而化之四衆皆默然心服唯禪定師達磨達者聞

四眾被三具憤排而來尊者曰仁者習定何當來此既至于此胡
云習定言我雖來此心亦不亂定隨人習定在處所尊者曰仁
者既來其習亦至既無處所豈在久習曰定習久故非習定
我雖來其定常習尊者曰又非習定定習人故當自來時其
定誰習彼曰如淨明珠內外無翳若通達必當如此師曰
定若通達一似明珠今見仁者非珠之徒彼曰其珠明徹內外悉
定我心不亂猶若此淨師曰其珠無內外仁者何能定穢物非
動搖此定不是淨達磨達摩尊者開悟地朗然尊者曰此子
攝五眾名聞遐邇方求法嗣遇長者引其子問尊者曰此子
名斯多當生便奉左手今既長矣而終未能舒願尊者示其宿
因尊者觀之即以手接曰可還我珠童子遽開手奉珠眾皆
驚異尊者曰吾前報為僧有童子名婆舍至西海齋受
觀珠付之今還吾珠理固然矣長者遂捨其子出家尊者即

與受具以前緣故名婆舍斯多尊者即謂之曰吾師密有懸記
羅難非又如來正法眼藏今轉付汝汝應保護吾聞來際偈
曰出說知見時知見俱是心當心即知見知見即于今尊者說
偈已以僧伽梨衣密付斯多彈之他國隨機演化斯多受
教直抵南天尊者以難不可苟免獨留罽賓時本國有外道
二人一名摩目多一名都落迦學諸幻法欲共謀亂乃盜為釋
子形象潛入王宮且曰不成即罪歸佛子妖既自作禍亦旋踵
事既敗王果怒曰吾素歸心寶何乃構害至于斯即命破
毀伽藍祛除釋眾又自秉劍至尊者所問曰師得蘊空三台尊
者曰已得蘊空曰離生死不異尊者曰已離生死曰既離生死可施
我頭尊者曰身非我有何憐於頭王即揮刀斷尊者首頂白
乳高數尺王之右臂旋亦墮地七日而斃天子光首歎曰我父何
故自取其禍時有象白山僊人者深明因果即為光首廣宣

宿因解其疑網及寶林傳遂以師子尊者報應而建跋焉當
魏齊王二十年已卯歲也當寶林傳師子尊者付婆舍斯多心法信衣為止嗣外侯出達摩達
四世二十二師

第二十五祖婆舍斯多者罽賓國人也姓婆羅門父寂行母常
安樂初母夢得神劍因而有孕既誕奉王王遇師子尊者顯
發宿因密受心印後適南天至中印度彼國王名勝設禮
供養持有外道號無我尊先為王禮重嫡祖之至欲與論義
幸而勝之以固其事乃於王前謂祖曰我解默論不假言說祖
曰孰知勝負曰不爭勝負但取其義祖曰汝以何為義曰无
心為義祖曰汝既無心安得義乎曰我說无當名非義祖曰
汝說無當名非義我說非當義非名當義非名誰能辨
義祖曰汝名非義此名何名曰為辨非義是名無名祖曰名既

非名義亦非義辨者是誰當辨何物如是往返五十九翻外道杜
口信伏于時祖忽然面北合掌長吁曰我師師子尊者八百過難
斯可傷焉即辭王南邁達于南天潛隱山谷時彼國王名天德
迎請供養王有二子凶暴而色力充盛和柔而長嬰疾苦祖乃
為陳因果王即頓釋所疑又有呪術師忌祖之道乃潛置毒藥于
飲食中祖知而食之彼返受禍遂投祖出家祖即與受具後六
十載太子德勝即位復信外道致難于祖太子不如密多以進
諫被囚王遽問祖曰吾國素絕妖訛師所傳者福是何宗祖
曰王國昔來實無邪法我所得者即是佛宗王曰佛滅已千
二百載師從誰得邪祖曰飲光大士親受佛印展轉至二十四
世師子尊者我從彼得王曰子聞師子比丘不能免於刑戮何
能傳法後人祖曰我師難未起時密授我信衣法偈以顯師承
王曰其衣何在祖即於囊中出衣示王王命焚之五色相鮮新盡

如故三即追悔致禮師子真嗣既明乃敕太子太子遂未出家
祖問太子曰汝欲出家當為何事曰我若出家不為其事祖曰
不為何事曰不為俗事祖曰當為何事曰當為佛事祖曰太子
智慧天竺必諸聖降迹即許出家六年侍奉後於王宮受具
羯磨之際大地震動頗多靈異祖乃命之曰吾已衰老安可久留
汝當善護正法眼藏普濟羣生聽吾偈曰聖人說知見當境
無是非我今悟真性無道亦無理不如蜜多聞獨再啟祖曰法
衣宜可傳授祖曰此衣為難故假以證明汝身無難何假其衣
化被十方又自信向不如蜜多聞語作禮而退祖現于神變化
三昧火自焚平地舍利可高一尺德勝王創浮圖而祀之當東晉
明帝太寧三年乙酉歲也

第二十六祖不如蜜多者南印度德勝王之太子也既受度得
法王東印度彼王名堅固奉外道師長爪梵志暨尊者將至王

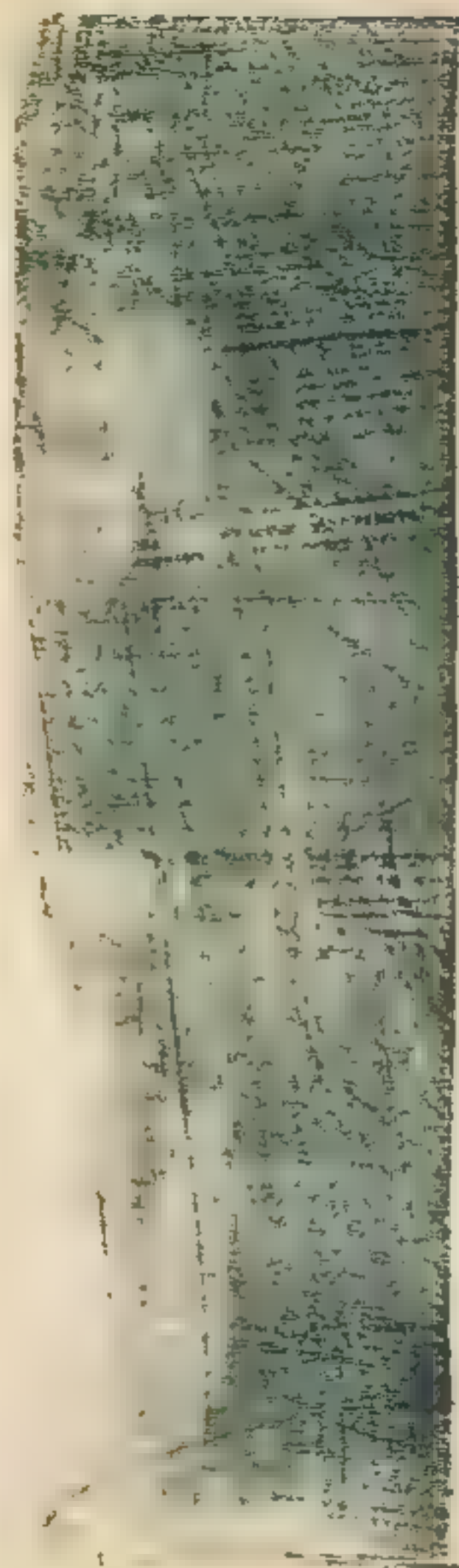
與梵志同觀白氣貫于上下王曰斯何瑞也梵志預知尊者入境
恐王遷善乃曰此是魔來之兆耳何瑞之有即鳩諸徒眾議曰不
如蜜多將入都城誰能挫之弟子曰我等各有呪術可以動天
地水火何患哉尊者至先見宮牆有黑氣乃曰小難耳直記
王所王曰師來何為尊者曰將度眾生曰以何法度尊者曰
各以其類度之時梵志聞言不勝其怒即以幻法化大山於尊
者頂上尊者指之勿在彼眾頭上梵志等怖懼投尊者尊者怒
其愚惑再指之化山隨滅乃為王演說法要俱趣真乘又謂王曰
此國當有聖人而繼於我是時有婆羅門子年二十許幼失父
母不知名氏或自言纓絡故人謂之纓絡童子遊行閭里丐求
度日若常不輕之類人問汝何行急即答云汝何行慢或問何
姓乃云與汝同姓莫知其故後王與尊者同車而出見纓絡童
子稽首於前尊者曰汝憶往事否曰我念遠劫中與師同居

師演摩訶般若我轉其深修多羅今日之事蓋契昔因尊者
又謂王曰此童子非他即大勢至菩薩是也此聖之後復出二人
北南印度之緣在震旦四五年內却返此方遂以昔因故名般若
多羅付法眼藏偈曰真性心地藏無頭亦無尾應緣而化物方
便呼爲智尊者付法已即辭王曰吾化緣已終當歸寂滅願
王於最上乘無忘外護即還本坐跏趺而逝此火自焚王收
舍利塔而瘞之當東晉孝武帝太元十三年戊子歲也
第二十七祖般若多羅者東印度人也既得法已行化至南印度
彼王名耆耨耨奉佛乘尊重供養度越倫等又施無價寶
珠時王有三子其季開士也尊者欲試其所得乃以所施珠問
三王子曰此珠圓明有能及此否第一子月淨多羅第二子功德多
羅皆曰此珠七寶中尊固無踰也非尊者道力孰能受之第三
子菩提多羅曰此是世寶未足爲上於諸寶中法寶爲上此是

世光未足爲上於諸光中智光爲上此是世明未足爲上於諸明
中心明爲上此珠光明不能自照要假智光光辨於此既辨
此已即知是珠既知是珠即明其寶若明其寶其寶不自寶若
辨其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辨世珠寶不自
寶者要假智寶以明法寶其然則師有其道其寶即現衆生
有道心寶亦然尊者歎其辯慧乃復問曰於諸物中何物無相
曰於諸物中不起無相又問於諸物中何物最高曰於諸物中
人我最高又問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大尊
者知是法嗣以時尚末至直默而混之及香至王厭世衆皆號
絕唯第三子菩提多羅於栴檀前入定經七日而出乃求出家
既受具戒尊者告曰如來以正法眼付太迦葉如是展轉乃至
於我我今囑汝聽吾偈思地生諸種種因事復生理果滿善
提圓華開世界起尊者付法已即於坐上起立舒左右手各

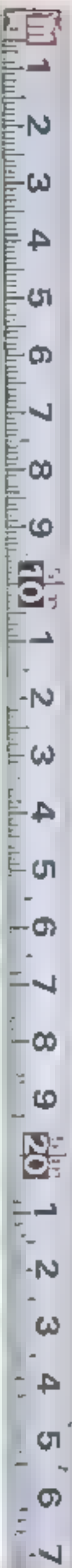
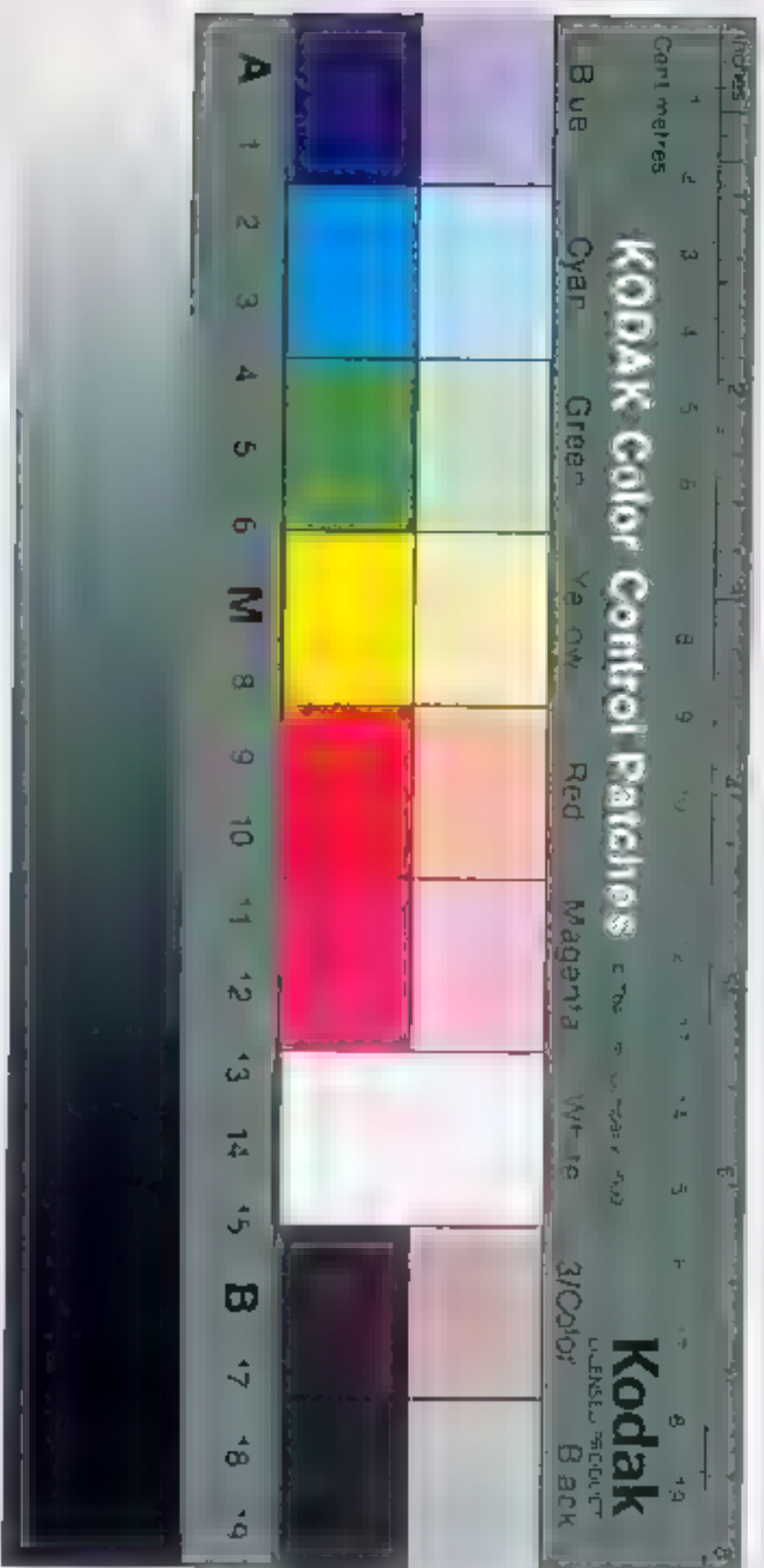
放光明二十七道五色光耀又踊身虛空高七多羅樹化火目
焚空中舍利如雨收以建塔當宋孝武帝大明元年丁酉歲也
正宗記云宋孝武之世又注云以建康孝
七年并義之治田在宋孝武建元元年甲午也

景德傳燈錄卷第二

景徳用吟集
竹浦有正田力重火部大少三
諸家又該本余託蓮目錄明託以也
少板内集書王品也
大正
堂主記

t017

景德傳燈錄卷第三

中華五祖并旁出尊宿共二十五人

第二十八祖菩提達磨

道育禪師

菩提達磨旁出二人

道副禪師

尼揔持

已上三人無懸緣語句不錄

第二十九祖慧可大師

僧那禪師

慧可大師旁出七世共二十一人

南居士

相州慧滿禪師

已上三人見錄

峴山神定禪師

寶月禪師

華閑居士

大士化公

和公

廖居士

曇邃

華閑居士出

延陵慧簡

曇邃出二人

彭城慧瑳

定林寺慧綱

六合大覺

慧綱出

高郵墨影

大覺

泰山明練

墨影

揚州靜泰

明練出已上十四人
無機緣語句不釋

第三十祖僧璨大師

第三十一祖道信大師

旁出七十六人
見第四卷

第三十二祖弘忍大師

旁出二百二人
見第五卷

第二十八祖菩提達磨者南天竺國香王第三子也姓刹帝利
本名菩提多羅後遇二十七祖般若多羅至本國受王供養知
師密迹因試令與二兄辨所施寶珠發明心要既而尊者謂曰
汝於諸法已得通量夫達磨者通大之義也其名達磨因改
號菩提達磨師乃告尊者曰我既得法當往何國而作佛事
願垂開示尊者曰汝雖得法未可遠遊且止南天待吾滅後六
十七載當往震旦設大法藥直接上根慎勿速行衰於日
下師又曰彼有大士堪為法器否子載之下有留難否尊

目下山云案且

山白水中有流
也文布著及
也乃著後流
三威之寶人

者曰汝所化之方獲菩提者不可勝數吾滅後六十餘年彼
國有難水中文布自善降之汝至時南方勿往彼唯好有為功
業不見佛理汝終到彼亦不可久留聽吾偈曰路行踏水復
逢羊獨自悽悽暗度江日下可憐雙象馬二林嫩桂久昌
昌復演八偈皆預識佛教隆替事具寶林傳師恭肅教義服
勤左右垂四十年未嘗廢闕迨尊者順世遂演化本國時有
二師一名佛大先一名佛太勝多本與師同學佛陀跋陀小乘
禪觀佛大先既遇般若多羅尊者捨擧趣大與師並化時號二音
露門矣而佛大勝多更分途而為六宗第一有相宗第二無
相宗第三定慧宗第四戒行宗第五无得宗第六寂靜宗
各封已解別展化源聚落峰巒徒眾甚盛大師喟然而歎
曰彼二師已陷牛迹沉復支離繫盛而分六宗我若不除永
纏邪見言已微現神力至第一有相宗所問曰一切諸法何名

隱解莊子曰
安時而外家
索不能入此
之所謂慧也
既曰外家忘
爾然無係古
昔聖人謂之
一縣與時
同

實相彼衆中有一尊長薩婆羅答曰於諸相中不互諸相是
名實相師曰一切諸相而不互者若名實相當何定邪彼曰於
諸相中實定若定諸相何名爲實師曰諸相不定便名
實相汝今不定當何得之彼曰我言不定不說諸相當說
實相彼曰定既不定即非實相知我非故不定不變師
曰汝今不變何名實相已變已往其義亦然彼曰不
變當在在不在故故變實相以定其義師曰實相不變
變即非實相於有無中何名實相薩婆羅心知聖師懸解潛通
即以手指虚空曰此是世間有相亦能空故當我此身得似空
師曰若解實相即見非相若了非相其色亦然當於色中不
失全體於非相中不礙有故若能是解此名實相彼衆聞已
心意朗然欽禮信受師又警然匿跡至第二无相宗所問曰

汝言无相當何證彼衆中有智者波羅提答曰我明无相心
不現故師曰汝心不現當何明之彼曰我明无相心不取捨當於
明時亦無當者師曰於諸有無心不取捨又无當者誰明无故
彼曰入佛三昧尚无所得何況无相而欲知之師曰相既不知
誰云有云尚无所得何名三昧彼曰我說不證證无所證非三
昧故我說三昧師曰非三昧者何當名之汝既不證非證何證波
羅提問師辨折即悟本心禮謝於師懺悔往謬師記曰汝當
得果不久證之此國有魔非久降之已忽然而不現至第三定慧
宗所問曰汝學定慧爲一爲二彼衆中有婆蘭陀者答曰我
此定慧非非二師曰既非二何名定慧彼曰在定非定處慧
非慧即非二亦不一師曰當一當二不一既非定慧然何定
慧彼曰不一不二定慧能知非定非慧亦復然矣師曰慧非定
故然何知哉不一不二誰定誰慧婆蘭陀聞之疑心氷釋至

第四戒行宗所問曰何者名戒云何名行當此戒行為之為二彼
 眾中有一賢者答曰三三皆彼所生依教无染此名戒行師曰
 汝言依教即是有染三俱破何言依教此二違背不及於行內
 外非明何名為戒彼曰我有內外彼已知竟新本已字作已依廣燈也部本
以字未詳孰是既得通達便是戒行若說違背俱是俱非言及清淨
 即戒即行師曰俱是俱非何言清淨既得通故何談內外賢者
 聞之即自慙服至第五无得宗所問曰汝云无得无得何得既
 无所得亦无得得彼眾中有寶靜者答曰我說无得非无得得
 當說得得无得是得師曰得既不得得亦非得既云得得得
 得何得彼曰見得非得非得是得若見不得名為得得師
 曰得既非得得得无得既無所得當何得得寶靜聞之頓除
 疑網至第六寂靜宗所問曰何名寂靜於此法中誰靜誰寂
 彼有尊者答曰此心不動是名為寂於法無染名之為靜師

曰本心不寂要假寂靜本來寂故何用寂靜彼曰諸法本空以空
 空故於彼空空故名寂靜師曰空空已空諸法亦爾寂靜无相
 何靜何寂彼尊者聞師指誨豁然開悟既而六眾咸誓歸依
 由是化被南天聲馳五印遠近學者靡然嚮風經六十餘載
 度無量眾後值異見王輕毀三寶見母云我之祖宗皆信佛道
 陷于邪見壽年不永連祚亦促且我身是佛何更外求善惡
 報應皆因多智之者妄構其說至於國內耆舊為前王所奉
 者悉從廢黜師知已歎彼德薄當何救之又念無相宗中二首
 領其一波羅提者與王有緣將說其果其二宗勝者非不博辯
 而無宿因時六宗徒眾亦各念言佛法有難師何自妄師遂
 知眾意即彈指應之六眾聞之云此是我師達磨信譽我等
 宜須速行以副慈命言已至師所禮拜問訊師曰今一葉飄
 虛孰能前拂宗勝曰我雖淺薄敢彈其行師曰汝雖辯慧

而道力未全宗勝自念我師恐我見王作大佛事名譽顯達
映奪等威縱彼福慧爲我我沙門受佛教言豈難哉也言訖
潛去王王所廣說法要及世界苦樂人天善惡等事王與之往返
微詰無不諳理王曰汝今所解其法何在宗勝曰如王治化當合其
道至所有道何在王曰我所有道將除邪法汝所有法將伏何
人師不起于坐懸知宗勝義隨遽告波羅提曰宗勝不喜吾
教潛化於王須臾即屈汝可速救波羅提恭稟師旨云願
假神力言已雲生足下王王前默然而住時王正問宗勝忽見波
羅提乘雲而至愕然忘其問答曰乘空之者是正是邪答曰
我非邪正而來正邪主心若曰我無邪正主雖驚異而驕慢方
熾即擯宗勝今出波羅提曰王既有道何擯沙門我雖無解
願王致問王怒而問曰何者是佛答曰見性是佛王曰師見性否
答曰我見佛性王曰性在何處答曰性在作用王曰是何作用

我今不見答曰今見作用王自不見王曰於我有否答曰王若作
用無有不是主若不用體亦難見王曰若當用時幾處出現王合
目若出現時當有其人王曰其八出現當爲我說波羅提即說偈曰
在胎爲身處世名人在眼曰見在耳曰聞在鼻曰嗅在舌談論
在手執提在足運奔徧現俱該沙界收攝在一微塵識者知
是佛性不識喚作精魂王聞偈已心即開悟乃悔謝前非咨
詢法要朝夕忘倦迄于九旬時宗勝既被斥逐退藏深山念曰
我今百歲八十爲非二十年來方歸佛道性雖愚昧行絕瑕疵
不能禦難生何如死言訖即自投崖俄有一神人以手捧承置於
巖石之上安然無損宗勝曰我忝沙門當與正法爲主不能抑
絕王非是以捐身自責何神祐助至於斯願垂法以保餘年
於是神人乃說偈曰師壽於百歲八十而造非爲近古尊故重
修而入道雖具少智慧而多有彼我所見諸賢等未嘗生

珍敬二十年功德其心未恬靜聰明輕慢故而獲至於此得王
不敬者當感果如是自人不疎急不久成奇智諸聖悉存心如
來亦復爾宗勝聞偈欣然即於巖間宴坐時異見王復問波
羅提曰仁者智辯當語何人答曰我所出教即安羅寺烏沙婆
三藏爲授業師其出世師者即大子叔善提達磨是也王聞師名
驚駭久之曰鄙薄示嗣王位而趣邪非正忘我尊叔遠救近良
特加迎請師即隨使而至爲王懺悔往非王聞規誡謝于
師又詔宗勝歸國大臣奏曰宗勝被謫投產今已亡矣王告師曰
宗勝之死皆自於吾如何大慈令免斯罪師曰宗勝今在巖間宴
息但遣使召當即至矣王即遣使入山果見宗勝端居禪寂宗
勝蒙召乃曰深愧王意負道誓處巖泉且王國賢德如林
達磨是王之叔六衆所師波羅提法中龍象願王崇仰二聖以
福皇基使者復命未至師謂王曰知取得宗勝否王曰未知

師曰請未至再命必來良久使還果如師語師遂辭去曰當
善修德不父疾作吾且去矣經七日王乃得疾國醫診治有
加無瘳貴戚近臣憶師前記急發使告師曰王疾殆至彌留
願叔慈悲速來軫救師即至王所慰問其疾時宗勝再承
王召即別巖聞波羅提父受王恩亦來問疾波羅提曰當何
施爲今王免苦師即令太子爲王有罪施因云宗奉僧寶復爲
王懺悔云願罪消滅如是者王疾有間師心念震旦緣熟行化
時至乃先辭祖塔次別同門然至王所慰而勉之曰當勤修白業
護持三寶去非晚九即迴王聞師言涕淚交集曰此國何
罪彼主何祥叔既有緣非吾所止誰願不忘父母之國事異卓迴
王即具大舟以衆寶躬率臣寮送至海壖師汎重溟凡三
周寒暑達于南海寶梁普通八年丁未歲九月二十日也廣
州刺史蕭昂具主禮迎接表聞武帝帝時是奏遣使齎詔迎

請十月一日至金陵

高僧傳以梁僧史略續法記為據作正宗記言梁僧史略武
普通元年庚子歲至其年乃後魏明帝正光元年也若如世則

與後八歲應年相合若據此則普通元年丁未歲九月二十日至南齊十月一日至金陵則普通元年
蓋北周八年十月已亥歲大通元年九月不應尚稱普通八年也南海者今廣州也去金陵數千里

刺史梁武帝而武帝詔梁武帝十一年之說梁武帝至金陵即又稱南史諸葛亮本傳為廣州刺史但王莽
在廣州刺史梁武帝何年任今言三〇疑于南海實梁武帝普通元年廣州刺史王莽

授美觀武帝帝覽奏遣使
普通元年十月一日至金陵帝問曰朕即位已來造寺寫經度僧不可勝

紀有何功德師曰並無功德帝曰何以無功德師曰此但人夫小

果有漏之因如影隨形雖有非實帝曰如何是真功德答曰

淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝又問如何是聖諦

第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不領悟師

知機不契是月十九日僧迴廣通元年江北十月二十三日居于洛陽當

後魏孝明太和十年也當後魏孝明正光元年也若得太和十年乃後魏高止于
文帝時是年南齊武帝永明四年丙寅歲也

嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂之壁觀婆羅門

時有僧神光者曠達之士也久居伊洛博覽群書言談玄

理每歎曰孔老之教禮術風規莊易之書未盡妙理因問達

磨大士住止少林至人不遙當造玄境乃往彼晨夕參承師常

端坐面牆莫聞誨勸光自惟曰昔人求道敲骨取髓刺血濟

饑布髮塗泥投崖餓虎古尚若此我又何人其年十二月九日夜天

大雨雪光堅立不動暎明積雪過膝師問曰汝久立雪中當

求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度羣生師曰

諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小

智輕心慢心欲冀真乘徒勞勤若光聞師誨勵潛取利刀自

斷左臂置子師前師知是法王乃曰諸佛最初求道為法忘

形汝今斷臂吾前水亦可在師遂因與易名曰慧可光曰諸佛

法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得光曰我心未寧乞師與

安師曰將心來與汝安曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟後

孝明帝問師異跡遣使齎詔徵前後三至師不下少林帝彌加

欽尚就賜磨衲袈裟二領金鉢銀鉢水餅繒帛等師率讓三返

敬得取體大
能若常啼苦
陸故衣刺血
肉鐵投崖
餓虎求食
向虎求食
賢居經

磨衲山日以絲
之細縫衲為
衣也

阿闍仙國之
出摩河取石
二十二

帝意彌堅師乃受之自爾繼白之眾倍加信向是九年已欲西
返天竺乃命門人曰時將至矣汝等盡各言所得乎時門人
道副對曰如我所見不執文字不離文字而為道用師曰汝得
吾皮尼擦持曰我今所解如慶喜見阿闍佛國見更不再
見師曰汝得吾髓直有曰四大本空五陰非有而我見處無
一法可得師曰汝得吾髓最後慧可禮拜後依位而立師
曰汝得吾髓直有慧可而告之曰昔如來以正法眼付迦葉大
士展轉囑累而至於我我今付汝汝當護持并授汝袈裟
以為法信各有有所表宜可知矣可曰請師指陳師曰內傳法印
以契證心外付袈裟以定宗旨後代澆薄疑慮競生云吾
西天之人言汝此方之子憑何得法以何證之汝今受此衣法
却後難生但出此衣并吾法偈用以表明其化無礙至吾
滅後二百年衣止不傳法周沙界明道者多行道者少說

赤縣神州中國
也係何云此
東南之別史
云中有
內有凡列
所叙九州也

理者多通理者少符密證千萬有餘汝當闡揚後經未
悟念迴機便同本得聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷情
一花開五葉結果自然成師又曰吾有楞伽經四卷亦用付汝
楞伽經四卷亦用付汝
依行自得度世若知傳所書則是二祖未得去時達磨被誘而
之雙言師又曰吾有楞伽經四卷亦用付汝汝志誠也應請
未得也此但可來再相所喜又引楞伽經文以印衆生心地則於理無差即
要門入諸衆生開示悟令自至此凡五度中毒我常自出而試
之石裂裂緣吾本離南印來此東土竟赤縣神州有大乘氣象
遂踰海越漠為法求入際會未諧如遇若訥今得汝傳授吾
意已終別記云師於唐武德九年為二祖說此偈後曰外自諸師內無
不咸歸誠焉吾言不虛誠師曰何以證之師曰吾已直諸經而曰莫
寸常知教言之不可及師曰此是諸佛所傳心印言已乃與徒衆往禹門千聖
寺止三日有期城太守楊銜之其慕佛乘問師曰西天五印師承
為祖其道如何師曰明佛心宗行解相應多之曰祖又問此外
如何師曰須明他心知其今古不欺有無於法無取不賢不愚

者竊在三室華嚴寺今不知所在初梁武遇師因緣未契
及開化行魏邦遂欲自撰師碑而未暇也後聞宋雲事乃
成之代宗謚圓覺大師以司空觀師自魏丙辰歲生寂之
皇宋景德元年甲辰得四百六十七年矣

百十五卷此年代之甚詳也實林傳錯誤而楊文公不復考其

第二十九祖慧可大師者武牢人也姓姬氏父寂未有子時嘗
自念言我家崇善豈無令子禱之既久夕感異光照室其
母因而懷妊及長遂以照室之瑞名之曰光自幼志氣不羣博
涉詩書元精玄理而不事家產好遊山水後覽佛書超然自得
即抵洛陽龍門香山依靈具靜禪師出家受具於永穆寺浮湛
講肆徧學大小乘義年三十却返香山然自宴坐又經六載於寂
默中倏見一神人謂曰將欲受果何備此邪大道匪遙汝其南
矣光知神助因改名神光即日覺頭痛如刺其師改其字曰慧
有

聲曰此乃接骨非常痛也光遂以見神事白于師師剋此須臾
即如五羖秀出矣乃曰汝相吉祥當有所證神令汝南者斯則
少林達磨大士必汝之師也光受教造于少室其得法傳衣事跡
達磨草具之矣自少林託化西歸大師繼闡玄風博求法嗣
至北齊天平二年當作天保二年乃未歲也天平東魏年号二年下卯也有居士年踰四十不言名
氏肆來謁禮而問師曰弟子身纏風恙請和尚懺罪師曰
將罪來與汝懺居士良久不言罪不可得師曰我與汝懺罪竟
恒依佛法僧住曰今見和尚已知是僧未審何名佛法師曰是
心是佛自是心是法佛法佛無二僧寶亦然曰今日始知罪性不在內
不在外亦在中間如其心然佛法無二也大師深器之即為剃
髮云是吾寶具也且名僧摩其年三月十八日於光福寺受具自
茲疾漸愈執侍經二載大師乃告曰菩提達磨舊本云達磨善提遠自
竺乾以正法眼藏密付於五言今授汝并達磨信衣汝當

李順在子云
性非沙門
是天地之
司馬云李順

守護無令斷絕聽吾偈曰本來緣有地因地種華生本來無
有種華亦不曾生大師付衣法已又曰汝受吾教宜處深山未
可行化當有國難臻曰師既預知願垂示誨師曰非吾知也
斯乃達磨傳般若多羅懸記云心中雖吉外頭凶是也吾校年
代正在于汝當諦思前言勿罹世難然吾亦有宿累今要酬
之善去善行俟時傳付大師付囑已即於鄴都隨宜說法
音演暢四眾歸依如是積三十四載遂輟光混跡變易儀相
或入諸酒肆或過於屠門或習街談或隨廝役人問之曰師是
道人何故如是師曰我自調心何關汝事又於樊城縣匡教寺
三門下談無上道聽者林會時有辯和法師者於寺中講經
繫經學徒聞師闢法稍稍引去辯和不勝其憤與誘子邑
宰翟仲侃仲侃感其邪說加師以非法師怡然委順識真者
謂之債債時年一百七歲即隋文帝開皇十三年終壯歲三

月十六日也諸月供奉問長沙本和道古德云子即崇厚本來空來一經更信宿債共知
宋長沙云業障是又問如何是業障長沙云本空是故無業障
沙提云信有元非有假滅亦非無滅假情一性更無別後葬於磁州滏陽
縣東北七十里唐德宗謚大祖禪師自師之化至

皇宋景德元年甲辰得四百一十三年當作一十二年

僧那禪師姓馬氏少而神雋通究墳典主十二講禮易於東

海聽者如市暨南徂相部學眾隨至會二祖說法與同志十

人投祖出家自爾手不執筆永捐世典唯一衣一鉢一坐一食奉

頭陀行既久持於祖後謂門人慧滿曰祖師心印非專苦行但

助道耳若契本心發隨意真光之用則苦行如握土成金若唯

務苦行而不明本心為憎愛所縛則苦行如黑月夜履險

道汝欲明本心者當審諦揅察遇色遇聲未起覺觀時心何

所一是無邪是有邪既不隨有無處所則心珠獨朗常照世

間而無一塵許間隔未嘗有一刹那頃斷續之相故我初祖

滏陽
古名
水名
俗名

兼付楞伽經四卷謂我師二祖曰吾觀震旦唯有此經可以印
心仁者依行自得度世又二祖凡說法竟乃曰此經四卷之後變
成名相深可悲哉我今付汝宜善護持其之慎勿傳之付囑
已師乃游方莫知其終

向居士幽棲林野不食澗飲北齊天保初聞二祖盛化乃致書
通好曰影由形起響逐聲來弄影於形不識形為影本揚聲
止響不知聲是響根除煩惱而趣涅槃喻去形而覓影離衆生
而求佛果喻默聲而求響音故知迷悟一途愚智非別無名作
名因其名則是非生矣無理作理因其理則爭論起矣幻化非
真誰是誰非虛妄無實何空何有將知得無所得失無所
失未及造詣聊申此意伏望登之

去美宿業影隨形若影要即真此應除作
影此月莊子之說然形謂走而影隨

二祖大師命筆迴示曰備觀來

立意皆如實真幽之理竟不殊本迷摩尼謂天礫豁然自覺

是真珠無明智慧等無異當知萬法即皆如愍此三見之徒
輩申辭措筆作斯書觀身與佛不若別何須更覓彼无
餘居士捧披祖偈乃伸禮觀密承印記

相州隆化寺慧滿禪師榮陽人也姓張氏始於本寺遇僧那

禪師開示志存儉約唯畜二鐵冬則乞補夏則捨之自言一生

心無怯怖身無益虱睡而不夢常行乞食住無再宿所至如藍

則破柴製履貞觀十六年於洛陽會善寺俱宿古臺中遇大

雪旦入寺見曇曠法師曠怪所從來師曰法有來邪曠遣尋來

處四邊雪積五尺許曠曰不可測也尋聞有捨鉢事諸僧逃隱

師持鉢周行聚落無所滯礙隨得隨散索爾虛閑有諸宿

齋者師曰天下無僧方受斯請也又嘗示人曰諸佛說心知心相

是虛妄今乃重加心相深違佛意又增論議殊乖大理故常

齋楞伽經四卷以為心更如說而行蓋遵歷世之遺付也後於

括錄山曰
括錄僧
字故以
銀檢束
師曰省
之知其
情狀

宿問
結句也

陶治中無疾坐化壽七十許

第三十祖僧璨大師者不知何許人也初以白衣謁二祖既受
度傳法隱于舒州之皖公山屬後周武帝破滅佛法師往來太
湖縣司空山居無常處積十餘載時人無能知者至隋開皇
十二年壬子歲有沙彌道信年始十四來禮師曰願和尚慈悲
乞與解脫法門師曰誰縛汝言無人縛師曰何更求解脫乎
信於言下大悟服勞九載後於吉州受戒侍奉尤謹師屢
試以玄微知其緣熟乃付衣法偈曰華種雖因地從地種華
生若無人下種華地盡無生師又曰昔可大師付吾法後往鄴
都行化三十年方終今吾得汝何滯此乎即遁羅浮山優游
二載却旋舊址逾月士民奔趨大設檀供師為四眾廣宣心要
訖於法會大樹下合掌立終即隋煬帝大業二年丙寅十月
十五日也唐玄宗謚鑑智禪師覺寂之塔至

皇宋景德元年甲辰歲凡四百載矣初唐河南尹李常素仰
祖風深得玄旨天寶乙酉歲遇荷澤神會問曰三祖大師葬
在何處或聞入羅浮不迴或說終於山谷未知孰是會曰璨大
師自羅浮歸山谷得月餘方示滅今舒州見有三祖墓常未
之信也會謔為舒州別駕因詢問山谷寺衆僧曰聞寺後有
三祖墓是否時上坐慧觀對曰有之常欣然與寮佐同往瞻禮
又啟壇取真儀閣維之得五色舍利三百粒以百粒出已傳建塔
焉百粒寄荷澤神會以徵前言百粒隨身後於洛中私第
設齋以慶之時有西域三藏健那等在會中常問三藏天竺禪
門祖師多少健那答曰自迦葉至般若多羅有二十七祖若叙師
子尊者傍出達磨達四世三十二人總有四十九祖若從七佛至此
璨大師不括橫枝凡三十七世常又問會中耆德曰嘗見祖圖
或引五十餘祖至於枝派著殊宗族不定或但有空名者以何

為驗時有智本禪師者六祖門人也答曰斯乃後魏初佛法淪替有沙門曇曜於紛結中以素絹單錄得諸祖名字或忘失次第藏衣領中隱于巖穴經三十五載至文成帝即位法明中興曇曜名行俱崇遂為僧統乃集諸沙門重議結集目為付法藏傳其間小有若互即曇曜抄錄時怖懼所致又經一十三年帝令國子博士黃元真與北天竺三藏佛陀扇多并等重究梵文甄別宗旨次叙師承得無訛謬也

第三十一祖道信大師者姓司馬氏世居河內後徙於潁州之廣濟縣師生而超異幼慕空宗諸解脫門宛如宿習既嗣祖風揮心無寐脅不至席者僅六十年隋大業十三載領徒眾抵吉州值羣盜圍城旬不解萬眾惶怖師默之教念念摩訶般若時賊眾望堆堞間若有神兵乃相謂曰城內必有異人不可攻矣稍稍引去唐武德甲申歲師却返蕲春住破頭山度化云

鑒曰往黃梅縣路逢一小兒骨相奇秀異乎常童師問白子何姓答曰姓即有不是常姓師曰是何姓答曰是佛性師曰汝無性邪答曰性空故師默識其法即俾侍者至其家於父母所乞令出家父母以宿緣故殊無難色遂捨為弟子名曰弘忍舊本無忍字今此添入若不一名以至付法傳衣者豈何人耶非後有忍二字必自不明耳以至付法傳衣偈曰華種有生性因地華生生天緣與信合當生生不生遂以學徒委之曰告眾曰吾武德中游廬山登絕頂望破頭山見紫雲如蓋下有白氣橫命六道士等會否眾皆默然忍曰莫是和尚他後橫出枝佛法否師曰善後貞觀癸卯歲太宗親師道味欲瞻風彩詔赴京師上表遜謝前後三返竟以疾辭第四度命使曰如果不起即取首來使至山諭旨師乃引頸就刃神色儼然使異之迴以狀聞帝彌加歎慕就賜珍繒以遂其志高宗永徽辛亥歲閏九月四日忽無諷門人曰切諸法悉皆解脫汝等各自護念流化未

來言訖安坐而逝。寺上有二塔于本山。明年四月八日塔戶無故自開。儀相如生。爾後門人不敢復開。代宗謚大醫禪師。慈雲之塔自圓寂至。

皇宋景德元年甲辰凡三百五十六載

當云三百五十四載

第三十二祖弘忍大師者。鄱州黃梅人也。姓周氏。生而岐嶷童游。時逢一智者。數曰。此子關上種相。不遠如來。後遇信大師。得法嗣。化於破頭山。咸亨中。有一居士。姓盧名慧能。自新州來。參謁師。問曰。汝自何來。曰。嶺南。師曰。欲須何事。曰。唯求作佛。師曰。嶺南人無佛性。若為得佛。曰。即有。南北佛性。豈然。師知是異人。乃訶曰。著槽廠去。能禮足而退。便入碓坊。服勞於杵臼之間。晝夜不息。經八月。師知付授時至。遂告衆曰。正法難解。不可徒記。吾手持焉。已任汝等。各自隨意。述一偈。若語意真。持則衣法皆付。時會下七百餘僧。上坐神秀者。學通內外。衆所宗仰。

咸共推稱云。若非尋常。敢當之神秀。乃竊聆衆。與之不復思。惟乃於廊壁書一偈云。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫使有塵埃。師因經行。忽見此偈。知是神秀所述。乃讚歎曰。後代依此修行。亦得勝果。其壁本欲令處士盧珍繪。楞伽變相。及見題偈。在壁遂止。不畫。各令誦念。能在碓坊。忽聆誦偈。乃問同學。是何章句。同學曰。汝不知和尚求法嗣。冬。述心偈。此則秀上坐所述。和尚深加歎賞。必將付法。傳衣也。能曰。其偈云。何同學。為誦能良父曰。美則美矣。則未了。同學訶曰。庸流何知。勿發狂言。能曰。子不信邪。願以偈和之。同學不答。相視而笑。能至夜。密告一童子。引至廊下。能自秉燭。吟童子於秀偈之側。寫一偈云。菩提本非樹。心鏡亦非臺。本來無一物。何假拂塵埃。大師後見此偈云。此是誰作。亦未見性。衆聞師語。遂不之顧。迨夜。乃潛入碓坊。召能行者入室。告曰。諸佛出世。為一

傳卷三
十五
大事故隨機小大而引道之遂有土地三乘頓漸等旨以為教
門然以無上微妙秘密圓明真實正法眼藏付子上首大迦葉
尊者展轉傳授二十八世至達磨居于此土得可大師承襲以至
于吾今以法寶及所傳如衣鉢用付於汝善自保護無令斷絕
聽吾偈曰有情來下種因地果還生無情既無種無性亦
無生能居士跪受衣法啟曰法則既授大代何人師曰昔達磨
初至人未知信故傳衣以明得法入信心已熟衣乃爭端止於
汝身不復傳也且當遠隱俟時行化所謂授衣之人命如懸絲
也能曰當隱何所師曰逢懷即止遇會且藏能禮足已捧衣而
出是夜南邁大衆莫知刃大師自此不復上堂凡三日大衆疑怪
致問祖曰吾道行矣何更詢之復問衣法誰得邪師曰能者得
於是衆議虛行者名能尋訪既失縣知彼得即共奔逐忍大
師既付衣法復經四載至上元二年乙亥歲乃唐高宗時至武周初時後有上元年号其二年歲在辛丑也

忽告衆曰吾今事畢時可行矣即入室安坐而逝壽七十有四
建塔於黃梅之東代宗皇帝謚大滿禪師法雨之塔自
大師滅度至

皇宋景德元年甲辰凡三百二十年

景德傳燈錄卷第

施爾三季
趙場山禪

景德傳燈錄卷第四

第三十一祖道信大師旁出法嗣九世共十六人

金陵牛頭山六世祖宗

第一世法融禪師

第二世智巖禪師

第三世慧方禪師

第四世法持禪師

第五世智威禪師

第六世慧忠禪師已上六人見錄

前六世祖宗法嗣共七十八人

法融禪師下三世旁出二十人

金陵鍾山曇暉禪師見錄

荊州大素禪師

幽棲月空禪師

白馬道演禪師

新安定莊禪師

彭城智瑤禪師

廣州道樹禪師

湖州智爽禪師

新州杜默禪師

上元智誠禪師

定真禪師智識禪師出

如度禪師定真禪師出已上三人無後緣諸句不錄

智巖禪師下旁出八人

東都鏡潭禪師

襄州志長禪師

湖州義真禪師

益州端伏禪師

龍光龜仁禪師

襄陽辨才禪師

漢南法俊禪師

西川敬古禪師已上八人無後緣諸句不錄

法持禪師下旁出三人

牛頭山玄素禪師

天柱弘仁禪師已上三人無後緣諸句不錄

智威禪師下四世旁出二十二人

宣州安國寺玄挺大師智威禪師出已上

潤州鶴林玄素禪師

舒州天柱山崇慧禪師

杭州徑山道欽禪師玄素禪師出

杭州鳥窠道林禪師道欽禪師出

杭州招賢寺會通禪師真寶旁出已上六人見錄

靈巖寧真觀禪師智威禪師出 金華山曇益禪師玄素禪師出

吳門圓鏡禪師 木渚山悟禪師徑山欽禪師出

青陽廣敷禪師 杭州巾子山崇慧禪師已上六人無後緣諸句不錄

已上舊本世次不明今各依本章添注法嗣共成四世也

慧忠禪師下兩世旁出三十六人除各處所智及潤州接實外餘皆自慧忠禪師出

天台山佛窟嚴惟則禪師 天台山雲居智禪師惟則禪師出已上文見錄

牛頭山道性禪師 江寧智燈禪師

解縣懷信禪師 鶴林全禪師

北山懷古禪師 明州觀宗禪師

牛頭山大智禪師 白馬善道禪師

牛頭山智真禪師 牛頭山謹顯禪師

牛頭山雲韜禪師 牛頭山凝禪師

牛頭山法梁禪師

江寧行應禪師

牛頭山惠良禪師

興善道融禪師

蔣山照明禪師

牛頭山法燈禪師

牛頭山定空禪師

牛頭山慧涉禪師

幽棲道遇禪師

牛頭山凝空禪師

蔣山道初禪師

幽棲藏禪師

牛頭山靈暉禪師

幽棲道穎禪師

牛頭山巨英禪師

釋山法常禪師

龍門凝寂禪師

莊嚴遠禪師

襄州道堅禪師

居明悟

居士殷淨已

潤州棲霞寺清源禪師

慧遠出已上三十八人無機緣語句不錄

第三十二祖弘忍大師五世旁出一百七人

第二世三十八

北宗神秀禪師

嵩嶽慧安國師

袁州蒙山道明禪師

揚州奉法寺曇光禪師

隋州禪慧禪師

金州法持禪師

資州智休禪師

舒州法照禪師

越州義方禪師

枝江道俊禪師

常州玄蹟禪師

越州僧達禪師

白松山劉士薄

已上十人無機緣語句不錄

第二世三十九

北宗神秀禪師法嗣二十九人

五臺山巨方禪師

河中府中條山智封禪師

兗州降魔藏禪師

壽州道樹禪師

淮南都梁山全植禪師

已上五人見錄

荊州辭朗禪師

嵩山普寂禪師

大佛山永言禪師

西京義福禪師

忽雷洛禪師

東京日禪師

太原徧淨禪師

南嶽元觀禪師

汝南杜禪師

嵩山敬禪師

京兆小福禪師

晉州霍山觀禪師

潤州茅山崇珪禪師

安陸懷空禪師已三四人錄無句不錄

前嵩嶽慧安國師等法嗣十八人

洛京福先寺仁儉禪師慧安國師出六人

嵩嶽破竈墮和尚

嵩嶽元珪禪師已三四人錄

常山坦然禪師

鄴都圓寂禪師

西京道亮禪師

揚州大捨管不立名號道亮禪師出三人

工部尚書張錫

國子祭酒崔融

秘書監賀知章

睦州刺史康說

正壽禪師隋州神龜禪師出

洪州崇寂禪師宋出通明禪師出三人

江西環禪師

撫州神貞禪師

資州慶寂禪師資州智說禪師出

義興神斐禪師玄曠禪師出二人

湖州暢禪師已三十五人錄無句不錄

第三世四十九人

前荊州辭朗禪師法嗣三人

紫金玄宗禪師

明州大梅山車禪師

博界慎微禪師已三三人錄無句不錄

前嵩山普寂禪師等法嗣四十六人

終南山惟政禪師並寂禪師出十四人又見錄

廣福慧空禪師

常越禪師

襄州夾石山思禪師

明瓚禪師

敬愛寺真禪師

兗州守賢禪師

定州石藏禪師

南嶽澄心禪師

南嶽日照禪師

洛京同德寺幹禪師

蘇州真亮禪師

瓦棺寺璿禪師

弋陽法融禪師

廣陵演禪師

陝州慧空禪師

洛京真亮禪師

澤州豆月禪師

亳州曇真禪師

都梁山崇演禪師

京兆章敬寺澄禪師

嵩陽寺一行禪師

京兆北寺融禪師

曹州定陶丁居士

大雄猛禪師西京義福禪師出八人

西京大震動禪師

神斐禪師

西京大悲光禪師

西京大隱禪師

定境禪師

道播禪師

玄證禪師

西京寂滿禪師降魔敷禪師出二人

西京定莊禪師

南嶽慧隱禪師

神照禪師南唐元觀禪師出

京兆藍田深寂禪師小福禪師出三人

太白山日沒雲禪師

東白山法超禪師

峴山幽禪師唐山觀禪師出

益州無相禪師資州刺史夜禪師出四人

益州長松山馬禪師

超禪師

梓州曉了禪師

西京智游禪師義興慧基禪師出三人

東都智深禪師已上四十五人無機緣語句不錄

第四世七人

前興善惟政禪師法嗣二人

衡州定心禪師

敬愛寺志真禪師已上二人無機緣語句不錄

前益州無相禪師等法嗣五人

益州保唐寺無住禪師無住禪師出云二人見錄

荊州明月山融禪師

漢州雲頂山王頭陀

益州淨衆寺神會禪師武誠禪師雲界慎微禪師出已上
八無機緣語句不齊

第五世一人

前敬愛寺志真禪師法嗣人

高山照禪師一人無機緣
語句不錄

第三十一祖道信大師下旁出法嗣

金陵牛頭山六世祖宗

第一世法融禪師者潤州延陵人也姓韋氏年十九學通經史
尋觀大部般若曉達真意忽一日歎曰儒道世世非究竟處
正觀出世舟航遂隱茅山投師落髮後入牛頭山幽棲寺止
巖之石室有百鳥銜花之異唐貞觀中四祖遙觀氣象知
彼山有奇異之人乃躬自尋訪問寺僧此間有道人否曰出家
兄弟箇不是道人祖曰阿那箇是道人僧無對別僧云此去山
中十里許有一懶融見之不起亦不合掌莫是道人祖遂入山

大品般若也
統僧傳入
牛頭山依雲
而利安

乞食未見
作之起見

方寸列于白
吾見子之心
矣一之他
厚矣

見師端坐自若曾無所顧祖問曰在此作什麼師曰觀心祖曰
觀是何念是何物師無對便起作禮師曰大德高棲何所祖
曰貧道不決所止或東或西師曰還識道信禪師否曰何以問他
師曰德信久矣一禮謁曰道信禪師貧道是也師曰因何降
此祖曰特來相訪莫更有安息之處否師拍後雲別有小庵遂
引祖至庵所遠庵唯見虎狼之類祖乃舉兩手作怖勢師曰
猶有遮人在祖曰適來見什麼師無語少選祖却於師宴坐
石上畫佛字師觀之默然祖曰猶有遮箇在師未曉乃稽首請
說真要祖曰夫百千法門同歸方寸何沙妙德總在心源一切戒門
定門慧門神通變化悉自具足不離汝心一切煩惱業障本未
空寂一切因果皆如夢幻無三界可出無甚畏可求人與非人性
相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無闕少與佛
何殊更無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫起貪瞋

懷愁慮蕩蕩無礙任意縱橫不作諸善不作諸惡行住坐臥觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名爲佛師曰心既具足何者是佛何者是心祖曰悲心小問佛問佛非不心師曰既不許作觀行於境起時心如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心若不強名妄情從何起妄情既不起真心任徧知汝但隨心自在無復對治即名常住法身無有變異吾受璨大師頓教法門今付於汝汝今諦受吾旨長住此山向後當有五人達者紹汝玄化

圭峯判爲假絕無寄亦不引破相後山印之有他問南泉生頭未見四祖時爲什所見
花來伊養南泉云只爲步步歸佛指樹洞山云汝入乎
觀音在處不暫離身云不見散意什
麼不來
南泉云直饒不來猶較王老師一箇道理
洞山云通身去也又云尋在茶前茶後問自云賊不打貧兒
不僧問王老宿牛頭未見四祖時如何云如將實法
他上見後如何云秋夜紛紛又問問吳越未明著衣而
牛頭未見四祖時如何
南泉云生頭諸方舉唱甚多不可備錄

祖付法訖遂返雙峯然老師自說法席大盛唐永徽中徒衆乏糧師往丹陽緣化去八十里躬負米石八斗朝往暮還供僧三百二時不闕三年邑宰蕭元善請於建初寺講大般若經聽者雲集至戒靜品地爲之震

Copyright 2001, Kyoto University Library

Copyright 2001, Kyoto University Library

寂常用用心會其理後言用無用智慧方便多三辭與理合如
如理自如不由識心會既知心會悲心復相泯如是難知法亦劫
不能知同此用心之法所不能化師曰別有證空者還如前偈論
行空寂滅識見暫時翻念其真心畢竟知未了原又說息心用
多智疑相似良由性不明未空其心已求劫住幽識抱相都不知
放光便動地於彼欲何為問曰前件看心者復有羅穀難師曰
看心有羅穀幻心何待看沉無心者復有羅穀容下口難問曰又有大
基業心路差五間得覺微細障門達於真際自非善巧師無
能決此理仰惟我大師為我開明引導用心者不令失正
道師曰法性本基業夢境成妄實相微細身色心常不悟
忽逢混沌士哀怨墜羣生深疑廣設問抱理內常明生死幽
徑徹毀與心不驚焉野老顯分爨供相媿來儀蒙發羣生藥
還如色性為顯慶元年邑宰蕭元善請出山住建初師辭不獲

定保修天
下棺也

建初大師法嗣

免遂命入室上首智嚴付囑法印以次傳授將下山謂眾曰
吾不復踐此山矣時鳥獸哀號踰月不止庵前有四大桐樹仲
夏之月忽自凋落明年丁巳閏正月二十三日終於建初壽六十
四臘四十三日薨于雞籠山會送者萬餘人其牛頭山舊居金
源虎袍泉錫杖泉金龜等池宴坐石室至今悉存焉

第二世智嚴禪師者曲阿人也姓華氏弱冠知勇過父身長七尺
六寸隋大業中為郎將常以弓挂一漣水囊隨行所至汲用累
從大將征討立戰功唐武德中年四十遂乞出家入舒州皖公山
從寶月禪師為弟子後一旦具坐觀異僧身長丈餘神姿英拔
詞氣清朗諸師曰卿十牛出家加精進言已見見者在谷
中入定山水瀑漲師恬然不動其水自退有禪者遇之因改
過修善復有昔同從軍者入聞師隱遁乃共入山尋之既見
因謂師曰即將狂邪何為住此答曰我狂欲醒君狂正發夫

暗色淫聲貪榮冒寵流轉生死何由自出二人感悟歎息而
去師貞觀十七年歸達業入牛頭山謁融禪師發明大事禪
師謂師曰言受信大師真訣所得都亡設有法勝過涅槃善
說亦如夢幻夫一塵飛而翳天芥墮而覆地汝今已過此見
吾復何為山門化者亦與時之於汝師曰汝命為第二世後以
正法付方禪師住白馬拙玄兩寺又遷住石頭城於儀鳳二
年正月十日示滅顏色不變屈伸如坐室有異香經旬不散
遺言水葬壽七十有八臘二十有九

第三世慧方禪師者潤州延陵人也姓濮氏投開善寺出家
及進具洞明經論後入牛頭山謁巖禪師咨詢祕要巖觀
其根器堪任正法遂示以心印師豁然領悟於是不山林藪
僅踰十年四方學者雲集師一旦謂眾曰吾欲他行隨機利
物汝等自安也乃以正法付法持禪師遂歸茅山數載將

欲滅度見有五百許人暮後垂狀如菩薩各持幡華二禪法師
變之感山神現大蟒身主庭前如將泣別師謂侍者法道曰吾
去矣汝等言報諸明人及門人奔至師已入滅時唐天冊元年八
月一日山林變名豁澗絕流七日道俗悲慕聲動山谷壽六十有
七臘四十

第四世法持禪師者潤州江寧人也姓張氏幼歲出家年三十
遊黃梅忍大師坐禪法心開後復遇方禪師為之印可乃繼迹
山門作牛頭宗祖及黃梅謝世謂弟子玄曠曰後傳吾法者可
有十人金陵法持是其一也後以法眼付智威禪師於唐長安三
年九月五日終於金陵延祚寺無常院遺囑令弟路駸松下創諸
鳥獸迎出日空中有神幡從西而來達山數步所居故院竹林
變白七日而止壽六十有八臘四十一

第五世智威禪師者江寧人也姓陳氏住迎青山始壯歲忽二

印可念仙三昧
經云今此三昧
一切諸仙之所
一也同者道
去印信也之
施行所在仁
用也可許
也

日家中失之莫知所往及父母尋訪乃知已依天寶寺統法師出家矣年二十受具後聞法持禪師出世乃往禮謁傳受正法焉自爾江左學徒皆奔走門下其中有慧忠者自爲法師師嘗有偈示曰莫繫念念成生死河輪迴六趣海無見出長波慧忠偈答曰心想由來幻性自無終始若得此中意長波當自止師又示偈曰余本性虛無緣妄生人我如何息妄情還歸空處坐慧忠偈答曰虛無是實體人我何所行妄情不須息即此般若解師知其了悟乃付以山明遂隨緣化道終於唐開元十七年二月十八日終於延祚寺將示滅謂弟子云將屍林中施諸鳥獸壽七十有七

第六世慧忠禪師者潤州上元人也姓王氏年二十三受業於莊嚴寺其後聞威禪師出世乃往謁之威才見曰山主來也師感悟微旨遂給侍左右後辭詣諸方巡禮威於具戒院見凌霄康

遇夏委憐人欲伐之因謂之曰勿剪慧忠還時此藤更生及師迴果如其言即以山門付囑訖出居延祚寺師平生不剪器用唯鑿嘗有供僧穀兩廬以爲者窺伺虎爲守之縣令張遜者至山頂謁問師有何徒弟師曰有三五人遜曰如何得見師敲禪牀有二虎哮吼而出遜驚怖而退後衆請入城居莊嚴舊寺師欲於殿東別創法堂先有古木羣鵲巢其上主人將伐之師謂鵲曰此地建堂汝等何不速去言訖羣鵲乃遷巢他樹初鵲有一神人定其四角復潛次其夜役遂不日而就終是四方學徒雲集坐下矣得法者有三十四人各住一方轉化多衆師嘗有安心偈示衆曰人法雙淨善惡兩忘慧忠實菩提道場唐大歷三年石室前掛鐘樹挂衣藤多盛貞元枯死四年六月十五日集僧布薩訖命侍者淨髮浴身至夜有瑞雲覆其身精舍空中後聞天樂之聲詰旦怡然坐化時風雨暴作震折林木復有白

虹貫子巖壑五年春茶毗獲舍利不可勝計壽八十七

前法融禪師下三世旁出法嗣

金陵鍾山曇瑠禪師者吳郡人也姓顧氏初謁牛頭融大師大

師目而奇之乃告之曰色聲為無生煬毒受相想是至之坑穽

子知之乎師默而審之大悟玄旨尋得無迹鍾山多歷年所乃庵

居以終焉唐天授三年二月六日恬然入定七日而滅壽六十二

前智威禪師下三世旁出法嗣

宣州安國寺玄挺禪師者不知何許人也嘗一日有長安講華嚴

經僧來問五祖云真性緣起其義云何祖默然時師侍立次乃

謂曰德正興一念問時是真性中緣起其僧言下大悟又或問

南宗自何而立師曰公宗非南北

潤州鶴林玄素禪師者潤州延陵人也姓馬氏唐如意年中受

業於江寧長壽寺晚參智威禪師遂悟真宗後口宣示曰

鶴林寺堂曰有屠者禮謁願就所居辦供師欣然而往來皆誦

之師曰佛性平等賢愚一致但可度者吾即度之復何差別之

有或有僧問如何是西來意師曰會即不會疑即不疑師又

曰不會不疑底不疑不會底又有僧扣門師問是什麼人曰是

僧師曰非但是僧佛來亦不著言曰佛來為什麼不著師曰無

汝止泊處天寶十一年十一月十一日中夜無疾而滅壽八十五建塔

於黃鶴山勅謚大律禪師大和寶航之塔

舒州天柱山崇素禪師者舒州人也姓陳氏唐乾元初往舒州天

柱山創寺永泰元年勅賜號天柱寺僧問如何是天柱境師曰

主簿山高難見曰主簿前是曉又問達磨未來此時還有佛

法也無師曰未來時且置即今事作麼生言某甲不識會乞師指示師

曰萬古長空主朝風月良久又曰聞梨會麼自己分上作麼生乎他

達磨來與未來作麼他家來大似賣卜漢相似見汝不會為

天柱山不同也
也乾元
永泰
年
光明藏
作

汝錫破慧才生言以在汝分上切自看僧問如何是解卜底
人師曰汝才出門時便不中地問如何是天柱家風師曰時有白
雲來閉窗更無風月四山流問亡僧還化向什麼處去也師曰
嶽峯高長積翠平舒明月色光暗問如何是大通智勝佛師
曰曠大劫來未曾離滯不是大通智勝佛是什麼白為什麼
佛法不現前師曰只為汝不會所以成不現前汝若會去亦
無佛道可成問如何是道師曰白雲覆青嶂蜂鳥步庭花問
從上諸聖有何言說師曰汝今見吾有何言說問宗明中請師
舉唱師曰石牛長吼真空外木馬嘶時月隱山問如何是和尚
利人處師曰雨蒲滿千山秀色問如何是天柱山中人師曰獨
步千峯頂優游九曲泉問如何是西來意師曰白猿抱子來
青嶂蜂蝶銜花綠葉間師居山演道凡二十二載大歷十四年
七月二十二日歸寂起塔于寺北真身見在

前潤州鶴林寺玄素禪師法嗣

杭州徑山道欽禪師者歙州延山人也姓朱氏初服薩婆儒教年二
十八玄素禪師遇之因謂之曰觀子神氣溫粹真法寶也師感
悟因來為弟子素躬與落髮乃戒之曰汝乘流而行逢徑即
止師遂南行抵臨安見東北山因訪於樵子曰此徑山也乃駐錫
焉有僧問如何是道師云山上有鯉魚水底有蓬塵馬祖令人
送書到書中作一圓相師發紙於圓相中作一畫却封迴開少本
師曰待吾滅後即向汝說馬祖珍門人智藏來問十二時中如何為境
師曰待汝迴去時有信藏曰如今便迴去師曰傳語却須問取曹
谿唐大歷三年代宗詔至闕下親加瞻禮言師在內庭見帝起立
帝曰師何以起師曰檀越何得向四威儀中見貧道帝悅謂忠
國師曰欲錫欽師一名忠欣然奉詔乃賜號國一焉後辭歸

山澗梓
湯和純粹
素後之
與也指且
之角也

本山貞元八年十二月示疾說法而逝壽七十有九勅謚曰大覺禪師

前杭州徑山道欽禪師法嗣

杭州烏窠道林禪師本郡富陽人也姓潘氏母朱氏夢日光合因而有娠及誕異香滿室遂名香光焉九歲出家二十二於荊州果願寺受戒後詣長安西明寺復禮法師學華嚴經起信論復禮示以具安須俾修禪那師問曰初六何觀云何用心復禮久而無言師三禮而退唐武宗詔徑山國一禪師至闕師乃謁之遂得正法及南歸是秋永福寺有辟支佛塔時道俗共為法會師振錫而入有靈隱寺釋光法師問曰此法會何以作聲師曰無聲誰知是會後見秦望山有長松枝葉繁茂盤屈如蓋遂棲止其上故時人謂之烏窠禪師復有鵲巢于其側自然馴狎人亦用為講集和尚有侍者金旦通忽

指惡劣作自淨其意

一山云唐帝有后二十人住六宮以五百人置之宮中今皆如昔

日欲辭去師問曰汝今何往對曰會通為法出家以和向不垂慈誨今往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有少許曰如何是和尚佛法師於身上拈起布毛吹之會通遂領悟至貞元和中自居易出守茲郡因金山禮謁乃問師曰禪師住處甚危險師曰大寺危險尤甚曰弟子位鎮江岸險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫作眾善奉行白曰三歲孩兒也解甚麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人行不得白遂作禮師於長慶四年二月十日告侍者曰吾今報盡三訖坐亡時八十有四臘六十三

前杭州烏窠道林禪師法嗣

杭州招賢寺會通禪師本郡人也姓吳氏本名元卿形相端嚴幼而聰敏唐德宗時為太常寺主簿感義之春時見昭陽宮華井數葉訖而久之後聞空中有聲曰虛幻之相關謝不停能

王賓 相者

夏善根仁者安可睹之師省念稚穉崇善極生厭患帝一日游
宮問曰卿何不樂對曰臣幼不食葷糖志願從釋曰朕視卿
若昆仲但富貴必出于人表者不違卿唯出家不可既彼旬
帝親其舍親訪王賓相之奏曰此人當紹隆三寶皇帝謂師曰
如卿願往選曰近道夫來師荷德致謝尋得鄉信言母患
乞歸寧省帝厚其廩賜勅有司津遣師至家未幾會稽光祿
師勉之謂鳥窠為檀越與結庵製寺寺成啟曰弟子七歲隨
父受五戒今年二十有二為出家故休官願和尚授與僧相曰今
時為僧難有精苦者行多淨盡師曰本淨非琢磨元明不
隨明曰汝若了淨智妙圓體自空寂即真出家何假外相
汝當為在家菩薩戒施俱修如謝靈運之儔也師曰然理雖
如此於事何益靈運垂攝受則誓遵師教如是三請皆不諾
時韜光堅白鳥窠曰官使未嘗娶亦不畜侍女禪師若不採

无我上有物
然未嘗是物
无作無為物
也而亦非主
物也新則
作如此則
作始
那羅延此云
堅固淨曰天
力士名也厚林
斷此云金剛神

接誰其度之鳥窠即與披剃具戒師常卯齋晝夜精進誦
大乘經而習安般三昧尋同辭遊方鳥窠以布毛示之悟旨時
謂布毛侍者鳥窠章暨鳥窠歸寂垂三十載武宗廢其寺師
與眾僧禮辭靈塔而歸莫知其終
前慧忠禪師兩世旁出家嗣
天台山佛窟巖惟則禪師者京兆人也姓長孫氏初謁牛頭忠
禪師大悟玄旨後隱於天台瀑布之西巖唐元和中法席
漸盛始自其巖為佛窟焉一日示眾云天地無物也我無物
也然未嘗無物斯則聖之如影百年如夢孰為生死哉至人以是
猶昭能為萬物之主吾知矣汝等知之乎有僧問如何是那
羅延箭師云中的也忽一日告門人曰汝當自勉吾何言哉後二日
夜安坐二時滅壽八十臘五十有八
前天台山佛窟巖惟則和尚法嗣

偷尸根及
疾也症
子招象性
性來不難
自也

又當作凡夫

何當作何

先了不了作
能了不了

天台山雲居智禪師嘗有華嚴院僧繼宗問見性成佛
其義云何師曰清淨之性本來湛然無有動搖不屬有無
淨穢長短取捨體自備然如是明見乃名見性性即佛佛即
性故云見性成佛曰性既清淨不屬有無因何有見師曰見
無所見曰無所見何更有見師曰見處亦無曰如是見時是
誰之見師曰無有能見者曰究竟其理如何師曰汝知否妄計
為有即有能所乃得見迷隨見生解便隨生死明見之人即不
然終日見未嘗見未見處體相不可得能所俱絕名為見性曰
此性徧一切處否師曰無處不徧曰凡夫具否師曰上言無處不
徧豈且人而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死所拘而凡夫具
樂此苦阿曾得徧師曰凡夫於清淨性中計有能所即隨生
死諸佛大士善知清淨性中不屬有無即能所不計若如是
說即有了不了人師曰了尚不可得豈有能了人乎曰理如何

小當

金作生

師曰我以要言之汝即應念清淨性中無有凡聖亦無了人不
了人凡之與聖俱是名若隨名生解即隨生死若知假名不實
即無有當名者又曰此是極究竟處我云我能了彼不能了即是
大病見有淨穢凡聖亦是大病作無凡聖解又屬撥無因果
見有清淨性所棲止亦大病作不棲止解亦大病然清淨性
中雖無動搖真不壞方便應用及與惡運悲如是與運之處
即全清淨之性可謂見性成佛矣繼宗踊躍禮謝而退

第三十二祖忍大師第一世旁出法嗣

第一

北宗神秀禪師者張含三藏云一良地生名神秀開封尉氏人也姓李氏
少親儒業博綜多聞俄捨愛出家尋師訪道至鄆州雙峯
東山寺遇五祖忍師以坐禪為務乃數伏曰此吾師也誓心
苦節以推波自役而求其道忍默識之深加器重謂之曰吾
度人多矣至於悟解無及汝者忍既示滅秀遂住江陵當

續傳本及
徵士元
隱居有
凡微不
獨之入

丁大老
二千丁
以上
移移
微名
隱士

嵩山少林

陽山唐武后聞之召至都下於內道場供養特加欽禮命於舊
山置度門寺以旌其德時王公士庶并皆齋拜伏願中宗即位尤
加禮重大臣張說等問法要執弟子之禮師有揭示衆曰切佛
法自心本有將心外求捨父逃神龍二年於東都天宮寺入滅
賜諡大通禪師羽儀法物送葬於龍門帝送至橋王公主度皆
至葬所張說及徵士盧鴻一各為碑誄明人普寂義福等並
為朝野所重

羽儀法物 賜以上九龍御下隆日利可用為代古唐代僧志曰天子居曰御行
四皆皆有指有微指居岸蓋旌旌中車馬之象小處安

嵩嶺慧安國師 總持寺僧 嵩山少林寺僧 嵩山少林寺僧 嵩山少林寺僧 荆州枝江人也姓衛氏隋
文帝開皇十七年捨天下私度僧尼勸師云本無名遂遁于山
谷大業中大發丁夫開通濟渠餓殍相枕師乞食以救之
獲濟者甚衆煬帝徵師不赴帝入大和山帝幸江都海
內擾攘乃杖錫登衡山行頭陀行過真觀中至黃梅謁
想遂得心要麟德元年遊終南山石壁因止焉高宗嘗召師

不奉詔徧歷名迹至嵩少云是吾終焉之地也自爾禪者輻湊有
坦然懷讓二人來參問曰如何是祖師西來意師曰何不問自己意
曰如何是自己意師曰當觀密作用曰如何是密作用師以目開
合示之然言下知歸更不他適讓機緣不返辭往曹谿武后
徵至羣下待以師禮與神秀禪師同加欽重后嘗問師甲子
對曰不記后曰何不記邪師曰生死之身其若循環無起盡焉用
記為況此心流注中間無間見漚起滅者乃妄想耳從初識至
動相滅時亦只如此何年月而可記乎后聞裕願信受遂以神
龍二年中宗賜紫袈裟度弟子七十人仍延入禁中供養三年
又賜磨衲一副辭歸嵩嶺是年三月三日囑門人口吾死已將
屍向林中待野火焚之俄爾萬迴公來見師猖狂握手言論傍
侍傾耳都不體會至八日閉戶偃身而寂春秋一百二十八歲
生唐景龍二年己酉 歲時攝老安國師 門人遵旨昇置林間果野火自然闍維得舍利八

十粒內五粒色紅紫留於宮中至先天二年門人建浮圖

袁州蒙山道明禪師者鄱陽人陳宣帝之裔孫也國亡落於民間以其王孫嘗受署因有將軍之號少於永昌寺出家慕道頗切往依五祖法會極意研索初無解悟及聞五祖密付衣法與盧行者即率同意數十人躡迹追逐至大庾嶺師最先見餘輩未及盧行者見師奔至即擲衣鉢於磐石曰此衣表信可力爭邪任君將去師遂舉之如山不動踟躕悚慄乃曰我來求法非為衣也願行者開示於我祖口不思善不思惡正恁麼時阿那箇是明上坐本來面目師當下大悟徧體汗流泣禮數拜問曰上來密語密意外還更別有意旨否祖曰我今與汝說者即非密也汝若返照自己面目密却在汝邊師曰某甲雖在叢梅隨眾實未省自己面目今蒙指授入處如人飲水冷暖自知今行者即是某甲師也祖口汝若如是則是五祖

汝同師黃梅善自護持師又問某甲向後宜往何所祖曰逢來可止遇蒙即居師禮謝遠迴至嶺下謂眾人口向陟崔嵬遠望香無蹤迹當別道尋之皆以為然師既迴遂獨往廬山布水臺經三載後始往袁州蒙山大唱玄化初名慧明以避師上字故名道明弟子等盡遣過嶺南參禮六祖

前北宗神秀禪師法嗣

五臺山巨玄禪師安陸人也姓曹氏幼稟業於明福院朗禪

師初講經論後參禪會及造北宗秀師問曰白雲散處如何師

曰不昧秀又問到此間後如何師曰正見一技生五葉秀默許

之入室侍對度歲無爽尋至上黨寒嶺居焉數歲之間眾盈

千數後於五臺山闡化涉二十餘載入滅年八十一以唐開元十

五年九月三日奉全身入塔

河中府中條山智封禪師姓吳氏初習唯識論滯于名相為知

元氣發作
虛機

五當作方

僅以客印
易曰：往來
往往未不絕
處地又遠口
象扶桑與
住：日入必也
家當作一
重接後
制以官曹
服勤 札記
樞衣札記
：超隔註者
口按經解以半
於水下筆提
使蹤步
少錄之理
史記封國公
且於山天
之度曲阜
究別 昂魯郡南阜縣外隆昌寺公仙舍所泰山苑東岳地理志屬魯郡餘吳顧時

哉所詰乃發憤罷講遊行於武當山見秀禪師疑心頓釋
思養聖胎乃辭去居于蒲津安峯山不下十年木食澗飲
蜀州牧衛文昇請歸城內建新安國院居之緇素歸依憧
憧不絕使君問曰某今日後如何師曰自從濛汜出照樹全無影
使君初不能諭搖指而退少選開曉釋然自得師來往中條
三十餘年得其道者不可勝紀滅後門人於州城北建塔焉

兖州降魔藏禪師趙郡人也姓王氏父為豪掾師七歲出家
時屬野多妖鬼魅惑於人師孤形制伏曾無少畏故得降魔
名焉即依廣福院明讚禪師出家服勤受法後遇北宗盛
化使並攝衣秀師問曰汝名降魔此無山精木怪汝翻作魔
邪師曰有佛有魔秀曰汝若是魔必住不思議境界師曰是
佛亦空何境界之有秀懸記之曰汝與少皞之墟有緣師尋入
泰山數稔學者雲集一日告門人口吾今老朽物極有歸言

訖而逝壽九十一

壽州道樹禪師唐州人也姓聞氏幼探經籍年將五十因遇高
僧誘諭遂並出家禮本部明月山慧文為師師恥乎年長求
法淹遲勵志遊方無所不至後歸東洛遇秀禪師言下知微
晚成法器乃卜壽州三峯山結茅而居常有野人服色素朴言
譚詭異於言笑外化作佛形及菩薩羅漢天僊等形或放神
光或呈聲響音師之學徒觀之皆不能測如此涉十年後寂無形
影師告眾曰野人作多色伎倆眩惑於人只消老僧不見不聞
伊伎倆有窮吾不見不聞無盡唐寶曆元年示疾而終壽
九十二明年正月建塔

淮南都梁山全植禪師光州人也姓芮氏初結庵居止太守衛
文卿命本州長壽寺開法聚徒文卿問曰將來佛法隆替若
何師曰其實之物無古無今亦無軌躅有為之法四相遷流法

當陞厄君侯可見師年九十三而終唐會昌四年甲子九月
七日入塔

前嵩嶽慧安國師法嗣

洛京福先寺仁儉禪師自嵩山罷問放曠郊野時謂之騰騰和尚唐天冊萬歲中天后詔入殿前仰視天后良久曰會麼后曰不會師曰老僧時不語戒言訖而出翌日進短歌十九首天后覽而嘉之厚加賜資師皆不受又令寫歌辭傳布天下其辭並敷演真理以警時俗唯了元歌一首盛行於世

嵩嶽破竈墮和尚不稱名氏言行叵測隱居嵩嶽山塢有廟甚靈殿中唯安一竈遠近祭祠不輟其殺物命甚多師一日領侍僧入廟以杖敲竈三下云咄此竈只是泥瓦合成聖從何來靈從何起恁麼辜物命又打三下竈乃傾破墮落安國師語須更有一青衣我冠忽然設拜師前師曰是什麼人云我

持

資者賜也

了元歌見
三十卷

元龜作構

本此廟竈神久受業報今日蒙師說無生法得脫此處生在天上特來致謝師曰是汝本有之性非吾強言神再禮而沒少還待僧等問師云某等諸人久在和尚左右未蒙師苦口直爲某等竈神得什麼徑言使得生天師曰我只向伊道是泥瓦合成別也無道理爲伊侍僧等立而無言師曰會麼主事云不會師曰本有之性爲什麼不會侍僧等乃禮拜師曰墮也墮也破也破也後有義誦禪師奉白安國師國師嘆曰此子會盡物我一如可謂如朗月趣空元不見者難違伊語脉曲禪師乃低頭叉手而問云未審什麼人違他語脉國師曰不知者又僧問物物无形時如何師曰禮即唯汝非我不禮即唯我非汝其僧乃禮謝師曰本有之物物非物也所以道心能轉物即同如來又僧問如何是修善行人師曰捻捻帶甲云如何是作惡行人師曰修禪入定僧云某甲淺機請師直指師曰汝問我惡惡不從善汝問我善善

不從惡良久又曰會麼僧云不念見師曰惡人无善念善人無惡心
 所以道善惡如浮雲俱无起滅其僧從言下大悟有僧從牛頭
 處來師乃曰來白何人法會僧近前叉手遶師一市而出師曰牛
 頭會下不可有此人僧乃迴師一遶叉手而立師云果然果然僧
 却問云應物不由他時如何師曰爭得不由他僧云恁麼即順正
 歸原去也師曰歸原何順僧云若非和尚幾錯招愆師曰猶是
 未見四祖時道理也見後通將來僧却遶師一市而出師口順正
 之道今古如然僧作禮叉僧付立又師乃曰祖祖佛佛只說如人本
 性本心別無道理會取會取僧禮謝師乃以拂子打之曰一處
 如是千處亦然僧乃叉手近前應喏一聲師曰更不信更不信
 僧問如何是大闡提人師曰尊重禮拜又問如何是大精進人
 師曰毀辱嗔恚其後莫知所終

高嶽元珪禪師伊闕人也姓李氏幼歲出家唐永淳二年受具

力討切附看也山口係名於寺掛搭之義也世司有名碑也

楞相上
 名曰眼本
 也下者
 習得也
 又云一
 解也

戒諫閑居寺習毗尼無懈後謁安國師印以真宗頓悟玄旨遂
 卜廬於嶽之麓塢曰有異人者我冠禪裙而至從者極多輕步舒
 徐稱謂大師師觀其形貌奇偉非常乃論之曰善來仁者胡為
 而至彼曰師寧識我邪師曰吾觀佛典衆生等吾法之貴分別
 邪彼曰我此嶽神也能生死於人師安得一目我哉師曰吾本不生
 汝焉能死吾親身與空等親吾與汝等汝能壞空與汝等苟能
 壞空及壞汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾邪
 神稽首曰我亦聰明正直於餘神詎知師有廣大之智辯乎願
 授以正戒令我度世師曰汝既乞戒即既戒也所以者何戒外無
 戒又何戒哉神曰此理也我聞法時止求師戒我身爲明弟子
 師即爲張坐素鐵正几曰付汝五戒若能奉持即應曰能不能
 即曰否神曰謹受教師曰汝能不姪乎曰亦敢也師曰非謂此也謂
 無羅欲也曰能師曰汝能不盜乎曰何也我也焉有盜取哉師曰

羅欲也
 不正之姪

非謂此也謂無憂而福淫不供而禍善也曰能師曰汝能不殺乎曰
實司其極焉且不殺師曰非謂此也謂有盜盜疑汝也曰能師
曰汝能不妄乎曰我止其焉能有妄乎師曰非謂此也謂先後不
妄天竺曰能師曰汝不遭酒敗乎曰能師曰如是是為佛戒也又言以
有心者持而無心拘執以有心為物而無心相身能如是則先天
地生不為精後天地死不為老終日變化而不為動靜盡寂默而
不為休悟則雖娶非妻也雖娶非取也雖取非權也雖作非故
也雖醉非酒也若能無心於萬物則羅欲不為為福淫禍善不為
盜盜疑汝不為殺先後違天不為妄情荒顛倒不為醉是
謂無心也無心則無戒無戒則無佛無眾生無汝及無我無
汝孰為戒哉神曰我神通亞佛師曰汝神通十句五能五不能
佛則十句七能三不能神悚然避席跪啟曰可得聞乎師曰汝
能矣上帝東天行而西瞻乎曰不能師曰汝能奪地祇職乎

サヲサセ

君而結四海乎曰不能師曰是謂五不能也佛能空一切相成萬法
智而不能即滅定業佛能知羣有性與億劫事而不能化道无
緣佛能度無量有情而不能盡眾生界是為三不能也定業亦
不牢又無緣亦謂一期眾生界本無增減更無人能去有法有法
無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但
能以無心通達一切法爾神曰我誠淺昧未聞三義師所授戒我
當奉行今願親慈德效我所能師曰吾觀身無物觀法無常
觀然更有何欲神曰師必命我為世間事處我小神功使已發心初發
心未發心不信心必信心五等人曰我神蹤知有佛有神有能有不
能有自然之相非自然者師曰無為是無為其神曰佛亦使神護
法師寧隨不叛佛邪願隨其意垂護師不違言而三曰東巖寺之
障茶然無樹此岫有之而皆非非屏擁汝能移此樹於東嶺
乎神曰已聞命矣然昏夜間必有喧動願師無駭即作禮辭

遠近詩傳
云行可委
曲之也

以

結且左傳
結相見

注平且也

行植列

以事起未
世以台

一注如平
出也

詩十七氏
旁章云

民志亦止

止止詩
助之

三六

情偏強
後世私云

君子

休者意

仇渠中如

心也

唐武宗

會昌中

廢仙教

故曰仇也

去師門送而且觀之見儀衛遠近如王者之狀風雷煙霞紛
綸間錯幢幡環繞空際沒焉其父果有暴風起雷本力雲震
電棟宇搖搖宿鳥聲喧師謂眾曰無怖無怖神與我契去詰旦
和雲其北巖松枯盡移東嶺森然行植師謂其徒曰吾沒
後無冬外知若為日貴人將妖惑以開元四年丙辰歲屬門人曰吾
始居寺東嶺吾誠汝必實吾數干彼言訖若委瑛焉春秋七十
三兩人建塔焉
有子詩化而後如呼姓也 姓號自委瑛而瑛也 瑛隨陽結聚故
前高山普寂禪師法嗣
終南山惟政禪師平原人也姓周氏受業於本州延和寺詮澄
法師得法於嵩山普寂禪師既決了真詮即入太山中學者盈
室唐大和中玄宗嗜蛤蚧公海官吏先時遞進人亦勞止一日御
饌中有蟻不張者帝以其異即焚香禱之俄變為菩薩形梵
相具足即貯以金粟檀香合覆以美錦賜與善寺人眾僧瞻
山曰以檀香作香合用細金針針之也

禮因問羣臣其何祥也或言太可有惟政禪師深明佛法博聞彊
識帝即召至問其事師曰臣聞物無虛應此乃陛下之信也耳
故契經云應以此身得度者即現此身而為說法帝曰菩薩身
已現矣未聞說法師曰陛下觀此為佛耶信非信邪帝
曰希奇之事朕深信焉師曰陛下問說法了時皇情悅豫
得未曾有詔天下寺院各立觀音像以答殊休因留師於內道
場累日師入山復詔令在聖壽寺立武宗即位師忽入終南山
隱居人問其故師曰吾避世矣後終於山舍年八十七闍維收舍利
四十九粒以會昌三年九月四日入塔

益州無相禪師法嗣
又六師 第四世

益州保唐寺無住禪師初得法於無相大師乃居南陽白崖
山專務宴坐經累歲學者漸至勤請不已自此垂誨雖廣演
言教而唯以無念為宗唐相國杜鴻漸出撫坤維聞師名思

崔寧

一瞻禮大歷元年九月遣使到山延請時節度使崔寧亦

命諸寺僧徒遠出迎引十月一日至空慧寺時杜公與戎帥

三學碩德俱會寺中致禮訖公問曰頃聞師嘗駐錫於此而

後何往邪曰無任性好踈野多泊山間自賀蘭五臺周游勝

境聞先師居貴封大慈寺說最上乘遂遠來掘衣衣預函丈

後棲遲白崖已逾多載矣幸相公見召敢不從命公曰弟子聞

金和尚說無憶無念莫妄三句法門是否曰然公曰此三句是

一非三也公曰後句妄字莫是從心之忘乎曰從心者是也公曰

有據否曰法句經云若起精進心是妄非精進若能心不妄

精進無有涯公聞疑情湯雪焉又問師還以三句示人否曰對初

心學人還念息念澄停識浪水清影現悟無念體寂滅現前

無念亦不立也于時庭樹鳴鴉公問師聞不聞鴉去已又問師

賀蘭五臺三山名貴封地

金作

今又曰

和尚

每相

師也

頭陀

然

徒

控

仙世難遇

聞否曰聞公曰鴉去無聲云何言聞師乃普告大眾佛性難值正

法難聞各各諦聽聞無有聞非聞聞性本來不生何曾有滅

有聲之時是聲塵自生無聲之時是聲塵自滅而此聞性不

隨聲生不隨聲滅悟此聞性則免聲塵之所轉當知聞無生滅

聞無去來公與僚屬大眾稽首又問何名第一義第一義者從

何次第得入師曰第一義者無有次第亦無出又世諦一切有第二義

即無諸法無性性說名第一義佛言有法名俗諦無性第一義

公曰如師開示實不可思議公又曰弟子性識微淺昔因公暇撰

得起信論章疏兩卷可得稱佛法否師曰夫造章疏皆用識心

思量分別有為有作起心動念然可造成據論文云當知一切

法從本以來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變

異唯有心故名真如今相公著言說相著名字相著心緣相

既著種種相云何是佛法公起作禮曰弟子亦曾聞諸供奉

言忘妄
兩房之
片也

世

大德皆讚弟子不可思議當知彼等但徇人情師人必從理解
說合心地法實是真理不可思議公又問云何不生生云何不滅
如何得解脫師曰見境心不起名不生不生即不滅既無生滅即
不被前塵所縛當處解脫不生名無念無念即無滅無念即無
縛無念即無脫要而言識心即離念見性即解脫離識心見
性外更有法門證無上菩提者無有是處公曰何名識心見性師
曰一切學道人隨念流浪蓋為不識真心真息者念生亦不順生念滅亦
不依寂不來不去不定不亂不取不捨不沉不浮無為無相活潑
潑平常自在此心體畢竟不可得無可知覺觸目皆如無非
見性也公與大眾作禮稱讚踊躍而去後居保唐寺而終
景德傳燈錄卷第四

延祐三年刻梓于
湖州道場禪幽庵

